

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W1KG5171	ImageGroup:	I1KG5334
LCCN:	77902159	ISBN:	n/a

Title:	ཆོས་ཀྱི་ཆོག་མཁན་སུ་བཅད་པ། chos kyi tshigs su bcaad pa
Author:	དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ། dge 'dun chos 'phel
Descriptor:	printed from photo offset printer
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	delhi
Publisher:	t.g. dhongthog
Date:	1976
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 150 West 17th St, New York City, NY 10011, US. Comments: 06/2010

DHAMMAPADA

TRANSLATED INTO TIBETAN

BY

DGE-'DUN CHOS-'PHEL

To

Mr. E. Gene Smith

With compliments

Hy Shongthong

30/12/76

DHAMMAPADHA

GEDUN CHOMPHEL
DGE-'DUN CHOS-'PHEL

T. G. DHONGTHOG
NEW DELHI

1976

Edited & Published

by

T. G. Dhongthog

REVISED EDITION

**Printed at
Photo Offset-Printers
2409 Ballimaran
Delhi-110006
INDIA**

॥ ཚེས་ཀྱི་ཚིག་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ ॥

DHAMMAPADA

TRANSLATED INTO TIBETAN
BY
THE REV GEDUN CHOMPHEL

WITH A FOREWORD
BY
GEORGES ROERICH

SIKKIM DURBAR PRESS
GANGTOK
1946

**ANAGARIKA DHARMAPALA TRUST
PUBLICATION.**

Series No. 2

ଅମଳାକିଆଘୋଷାକ୍ରମେଷାଂ ସୁଧାଘୋଷାକ୍ରମେଷାଂ...

ଅମଳାକାମ୍ବୋଃ କାମାଘୋଷାକ୍ରମେଷାଂ ପ୍ରାୟସାଂ...

ଅମଳାକାମ୍ବୋଃ କାମାଘୋଷାକ୍ରମେଷାଂ ପ୍ରାୟସାଂ...

ଅମଳାକାମ୍ବୋଃ କାମାଘୋଷାକ୍ରମେଷାଂ ପ୍ରାୟସାଂ...

PUBLISHERS' NOTE

We have great pleasure in bringing out the Tibetan translation of the Dhammapada being the second number of the Anagarika Dharmapala Trust Publication Series.

Though the teaching of the Dhammapada is not unfamiliar with the Tibetan Buddhist brethren this translation of the Pali version of the book by a renowned Tibetan scholar like Rev G. Chomphel La will be greatly appreciated by the Tibetan reading public.

This we believe will draw the attention of the Tibetan scholars towards the studies of the great Pali Tripitaka, the original source of Buddhism.

We thank Rev G. Chomphel La for giving us this translation for publication.

Our thanks are also due to Mr J. R. Jayawardhana, the Managing Trustee, Anagarika Dharmapala Trust, Ceylon,

for kindly allocating Rs. 1000/- from the trust funds for the publication of the book.

May this meritorious act bring happiness to all.

BHIKKHU M. SANGHARATANA
Asst. Secretary, M. B. Society.

U. DHAMMAJOTI
Asst. Treasurer, M. B. Society.

P R E F A C E

After the lapse of several centuries, Tibetan lo-tsâ-bas (translators) are again active in the Sacred Land of Buddhism.

Tibetan readers throughout Inner Asia and all those interested in Tibetan Literature will be grateful to the Rev dGe-hdun Chos-hphel for having given them an excellent Tibetan translation of one of the Buddhist classics – the Dharmapada.

The translator is not only a Tibetan scholar of eminence, but a distinguished poet as well, and his translation combines scholarly exactitude with a high literary value.

The translation of the Dharmapada is not included in the Tibetan bKah-hgyur, but a number of verses in a slightly different wording are found in the Udâna-varga and other texts, as for instance in the Vinaya. In the gLen-hbum of dGe-hdun-grub, the first Dalai bLa-ma of Tibet, one finds on p. 425a, a translation of verses 1 and 2 of the Dharmapada (a slightly different translation of the first two pâdas of verse 1 is found on p. 383b). Verse 173

of the Dharmapada is found in a different wording on p. 46b of the same work, and verse 176 on p. 142b. The differences in the wording may be due to different recensions of the Dharmapada current in Northern India and Nepal.

The translator had to follow, of course, the rules laid down by the ancient Tibetan translators and embodied in the Sanskrit-Tibetan dictionaries (the Mahavyutpatti or Bye-brag-tu rtogs-par byed-pa, Tg.sNa-tshogs, No. 4346, and the sGra-sbyor bam-po gnis-pa, Tg.sNa-tshogs, No. 4347), which enjoined translators not to change the order of words in verses, unless this was absolutely necessary. When translating Sanskrit prose into Tibetan, the translators were permitted to give a free translation of the Sanskrit original. Honorific expressions were to be used in all passages referring to the Buddha, the Bodhisattvas and Srâvakas. The translators were explicitly forbidden to coin new terms. When this was unavoidable, they were directed to report the matter to a special Tribunal, called bCom-ldan-hdas-kyi rin-lugs-kyi hdun-sa (The Tribunal of the Doctrine of the Blessed One) attached to the Royal Palace (See Padma dkar-pohi Chos-hbyun, p. 102b and 103b). The

translators were further advised to follow the Tibetan translations of the Ratnameghasutra (dKon-mchog-sprin, Kg.mDo-sde, No. 231, translated by Ratnaraksita, Rin-chen-htsho, and Chos-nid tshul-khrims, and the Lankâvatârasûtra, Lankar-gsêgs-pa, Kg.mDo-sde, No. 107, translated by hGos Chos-grub). The translation of Tantric texts could be undertaken with the king's permission only. These rules were promulgated by king Khri-lde-sron-btsan (Ral-pa-can, 817-836 A. D.) in the Palace of Hon-ljan-do (situated south of Lha-sa) in the year of the Horse (rta-lo, 826 A. D.) and have been followed by all Tibetan translators ever since. (See Padma dkar-pohi Chos-hbyun, p. 102a; Bu-ston Chos-hbyun, translated by E. Obermiller, II, p. 196).

May this volume be followed by a series of similar volumes which will help to bring about a revival of the ancient cultural bonds between Bharata and the Land of Snows.

Kulu, 1944

G. ROERICH

॥ རྒྱུ་བརྒྱུད་ ॥

༣༥ ॥ རྟེན་ཡང་གཟུ་བོར་གནས་ཤིང་། རྟེན་མ་
 མེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་དང་ལྡན་པ་དག་གིས་ལེགས་
 པར་བརྟག་ན། ལངས་སྐྱས་ཀྱི་བརྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་
 ཉིད་ཡོན། རབ་འབྱིང་ཐ་མའི་སློ་ཅན་ཤིང་ངེས་ལེགས་
 ཐར་པའི་ཞིང་དུ་འབྱིང་པའི་འཇུག་ངོགས་སློན་མེད་པར་
 ངེས་གཤིས། རྟེན་བོད་ཉོར་སོག་གི་ཡུལ་གྱི་དག་དུ་མ་
 ཟད། དེང་སང་གི་དུས་ན་རུབ་སྟོགས་སྟེང་རྒྱལ་ཁབ་
 ཀུན་དུ་ཡང་། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གསུང་རབ་ཀྱི་
 རྩིས་སུ་འཇུག་པའི་མཁས་པ་ཆེས་མང་བ་དང་། དཀོན་
 གསུམ་གྱི་ཉེན་དང་། གནས་གནི་དུ་མ་ཡང་གསར་དུ་
 རྒྱུ་པ་ནི། ཀུན་གྱི་ཐུང་ལ་གསལ་བ་དེ་བཞིན་ལགས་།
 ལངས་ཅན་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ནི། མི་ལོ་ཆིག་སྟོང་
 ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་པའི་ཡུན་ལ་བསར་ཤིང་སྐྱུ་པའི་་་་རྒྱལ་
 པའི་གསུང་རབ་དགོངས་འབྲེལ་ཡན་ལག་དང་བཅས་
 སྟོགས་བམ་རྒྱ་མཚོ་རྩ་བུ་ཞིག་སྤར་ནས་བཞུགས་པའི་

མྱེང་དུ། ཏུས་འདྲིར་ཡང་སྒོ་ཕྱོགས་སྤྲོ་ལ་པའི་སྒོ་
སྒོད་ཀྱི་ཁྱོད་ན་གསལ་ཆེ་བ། རྣམ་པ་དཔྱི་མདོ་སྒོ་འདྲི་
ཉིད་པོད་སྐད་དུ་གསར་བརྒྱུར་བྱས་པ་ནི། རིས་པར་ཡི་
རང་གི་དཔལ་དུ་བྱུར་ལ།

།སྐད་ནས་ཀྱང་། ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་སྐད་དུ་
བྱུང་བའི་སྒོ་སྒོད་དང་རིག་གནས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས། ད་
དུང་ཡང་གངས་ལས་འདས་པ་ཞིག། རྒྱ་གར་འཕགས་
པའི་ཡུལ་ན་བཞུགས་པ་འདྲི་ཀུན། རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པ་
དག་གིས་པོད་ཀྱི་སྐད་དུ་བརྒྱུར་དེ། རྒྱལ་པོ་མེས་དཔེ་ན་
གསུམ་གྱི་མཛད་སྒོ། རྒྱ་བརྒྱུར་ལོ་པའ་སྐམས་པའི་
ནས་ཐར། གནའ་སྤོལ་བཟང་པོའི་གསེར་གྱི་ཟས་པ་
སྐར་ཡང་ཚུགས་པའི་ཡིད་སྒོན་དང་བཅས། ॥ ॥

འཛོམ་རྩེ་རོལ་རིག་པས།

དབྱིན་རྒྱ་ཆོས་ལ། ༡༥-༡༩༠༠ ཡུལ་ན་གར་དུ།

།སྒོ་ཕྱོད་པའི་བསྟན་ཚིས་ཀྱིས། སངས་བྱུང་བྱེད་ལས་
འདས་ནས་ ༣༠༧༧ ། རབ་བྱུང་ ༡༩ པའི་ཤིང་སྤེལ་ལོ།

སྒྲི་ལའི་འཕགས་པ་གནས་བནན་པ་དག་གི་
མད་སྤེལ་སྤྱང་བའི།

॥ ཚེས་ཀྱི་ཚེགས་སྤྱ་བཅད་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

སངས་རྒྱས་ལྷ་འཕྲིན་ལས་འདས་
ནས་ལོ་ཉིས་ལྷོང་བཞི་བཟྱ་བྱ་བཟྱད་པ་ལ།
ལྷ་ཁྱེ་མི་མཉམ་པོ་དྲིའི་ཚེགས་ནས་སྒྲིང་ཆེག་ལྷོང་གི་ཀྱེན་
སྤྱར་དུ། འབྲས་མོ་སྤྱོད་སྤྱི་ཀྱེན་པ་མའི་
ལྷགས་པར་ལས་ཁྱེད་
པར་བསྐྱེད་བྱས།

བོད་དཔེ་སྤེལ་རིང་གི་གཞུགས་སྤྱ་བསྐྱེད་ན་འོས་ཀྱི་ལ་
ལྷ་ཁྱེ་ཀྱི་དབང་གིས་ལྷགས་པར་དང་།
དེབ་དྲུ་བཞེད་པ་འདིར། གནའ་སྤེལ་
ལ་དམ་དོག་ཅན་ནམས་ཀྱིས་
དགོངས་འགལ་དྲུ་མི་
འགྱུར་བ་ལྟ།

༢༡॥ ॥ བཅོམ་ལྷན་དུ་བཞི་གཤམ་པ་དག་
བཅོམ་པ་ཡང་དག་པ་ཇོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཤྲུག་ཐུབ་པ་
ལ་ཐུག་འཚལ་ལོ॥

༣༡॥ ༥ུ་གར་རྒྱ་དུ། ༦ྒྱ་པ་ད། ༦འོ་རྒྱ་དུ།
 ༦ཚོས་ཀྱི་ཚོགས་སུ་བཅད་པ། ༦མ་བོ་དང་བོ།
 ༦ངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྷན་འདས་ལ་
 རྩལ་འཚལ་ལོ།

ཟུང་ལྷན་གྱི་སྒྲུ།

མཉན་ཡོད་དུ་དག་སྒྲོང་མིག་སྒྲོང་ལ་གསུངས་པ།

༦ཚོས་ནམས་ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་དེ།
 ༦ཡིད་ནི་གཙོ་ཞིང་སྤྲོད་ལ་འགྲོ།
 ༦གལ་དེ་ཡིད་ནི་རབ་དུངས་བས།
 ༦སྒྲུ་སམ་ཡང་ན་བྱས་ཀྱང་བུང་།
 ༦དེ་ལ་དེ་ཡིས་བདེ་བ་འཕྱོང་།
 ༦གྲིབ་ས་ཡོལ་བར་སི་འགྱུར་བཞིན། ༡

|ཚེས་ནམས་ཡིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཏེ།
 |ཡིད་ནི་གཙུག་ཅིང་སྤྲོད་ལ་འགྲོ།
 |གཤམ་ཏེ་གདུག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ནི།
 |སྤྲུམ་སམ་ཡང་ན་བྱས་ཀྱང་བྱང་།
 |དེ་ལ་དེ་ཡིས་སྤྲུམ་བསྐྱེད་འཕྱོང་།
 |ཤིང་དྲེས་སྤྲུམ་འབྲང་བ་བཞིན། ३

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་སྐར་ཀྱལ་ལ་འོ།

|ང་ལ་སྤྲད་ཅིང་ང་ལ་གཞོད།
 |ང་ལས་འཕྲོག་ཅིང་ང་ལས་ཞེས།
 |གང་གིས་དེ་དག་སེམས་བྱེད་པ།
 |དེ་ནམས་ཁྲོ་བ་ཞི་མི་འགྱུར། ३
 |ང་ལ་སྤྲད་ཅིང་ང་ལ་གཞོད།
 |ང་ལས་འཕྲོག་ཅིང་ང་ལས་ཞེས།
 |གང་གིས་དེ་དག་མི་སེམས་པ།
 |དེ་ནམས་ཁྲོ་བ་ཞི་བར་འགྱུར། ॣ

གུལ་ཕྱེད་ཚལ་དུ་མག་མོ་ལ་འོ།

།འདི་ན་མས་ཡང་ཁྲོ་བ་ཡིས།
།དག་ན་མས་ཞི་བར་མི་ཕྱེད་ཀྱང་།
།ཁྲོ་བ་མེད་པས་ཞི་བར་འགྱུར།
།འདི་ནི་གཡུང་དྲུང་ཚོས་ཡིན་ནོ། ༥

།རང་ཅག་འདི་ན་མགོན་པོ་ཞིས།
།ལ་ལ་དག་ནི་མི་ཤེས་དེ།
།དེ་ལ་གང་གིས་ཤེས་གྱུར་པ།
།དེ་མས་འཁོན་འཛིན་ཞི་བར་འགྱུར། ༦

མཉན་ཡོད་དུ་མག་པོ་རྒྱུང་གཉིས་ལ་འོ།

།སྤྱག་པ་རྗེས་སུ་བཟུ་བ་ལ་གནས་ཤིང་།
།དབང་པོ་མ་བསྐྱམ་ཟས་ཀྱི་ཚོད་མི་རིག།
།ལེ་ལོ་ལྷན་ཅིང་བཙོན་འགྲུས་དམན་པ་དེ།
།སྟོབས་མེད་ཤིང་ལ་རྒྱུང་བཞིན་བདུད་ཀྱིས་བརྗེ། ༧

|མི་རྒྱལ་ཁྲིམ་སྤྱ་བ་ལ་གཞུང་ཤིང་།
 |དབང་པོ་ལྷགས་བསྐྱུང་ཟུང་གི་ཚོད་རིག་པ།
 |དད་པ་ལྷན་ཞིང་བཙོན་འགྲུས་ཚོམ་པ་དེ།
 |བདུད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་རྒྱུ་གིས་བྲག་རི་བཞིན། ༥

མཉན་ཡོད་དུ་ལྷས་བྱིན་ལ་འོ།

|གང་ཞིག་འབག་པ་མ་བསལ་བར།
 |གོས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་དཀྱིས་གུར་ཀྱང་།
 |བདེན་དང་དུལ་བ་མི་ལྷན་བ།
 |དེ་ལ་དུར་སྒྲིག་འོས་མ་ཡིན། ༦

|གང་ཞིག་འབག་པ་བསལ་གུར་ཅིང་།
 |ཚུལ་ཁྲིམས་དག་ལ་གཅིས་པར་འཛིན།
 |བདེན་དང་དུལ་བ་ལྷན་གུར་བ།
 |དེ་ཉིད་ལ་ནི་དུར་སྒྲིག་འོས། ༧

འོད་མའི་ཚལ་དུ་ཡང་དག་གུལ་བ་ལ་འོ།

།སྒྲིང་པོ་མེད་ལ་སྒྲིང་པོ་དང་།
།སྒྲིང་པོ་སྒྲིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་།
།མི་བདེན་ཀུན་དོག་སྒྲིང་ཡུལ་ཙན།
།དེ་ནམས་སྒྲིང་པོ་འཕྱོལ་མི་འགྱུར་॥ ११

།སྒྲིང་པོ་ཙན་ལ་སྒྲིང་པོ་དང་།
།སྒྲིང་མེད་སྒྲིང་པོ་མེད་པར་མཐོང་།
།ཡང་དག་དོག་པའི་སྒྲིང་ཡུལ་ཙན།
།དེ་ནམས་སྒྲིང་པོ་འཕྱོལ་པར་འགྱུར་॥ १२

མཉན་ཡོད་དུ་དགའ་བོ་ལ་འོ།

།དཔེར་ན་ཉེས་པར་གཡོགས་པའི་བྱིས།
།ཆར་པས་ཀུན་དུ་བརྟོལ་བར་བྱེད།
།དེ་བཞིན་བསྐྱོམ་པ་མེད་པའི་སེམས།
།འདོད་ཆགས་ཀྱིས་ནི་འབྲིགས་པར་བྱེད་॥ १३

།དཔེར་ན་ལེགས་པར་གཤོགས་པའི་བྱིས།
།ཆར་པས་ཀུན་དུ་བརྟོལ་མ་ཡིན།
།དེ་བཞིན་ལེགས་པར་བསྐྱོམ་པའི་སེམས།
།འདྲོད་ཆགས་ཀྱིས་ནི་འཕྲིགས་མི་བྱེད། ༥

འདྲོད་མའི་ཚལ་དུ་བསྐྱལ་བྱེད་ལ་འོ།

།ཆོ་འདྲིར་བྱ་ངན་ཕྱི་མར་བྱ་ངན་འགྱུར།
།སྒྲིག་པ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀར་བྱ་ངན་འགྱུར།
།རང་ཉིད་ཉོན་མོངས་གྱུར་པའི་ལས་མཐོང་ནས།
།དེ་ནི་བྱ་ངན་དེ་ནི་གདུང་བར་འགྱུར། ༦

།ཆོ་འདྲིར་སྣོ་ཞིང་ཕྱི་མར་སྣོ་བར་འགྱུར།
།དག་པ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀར་སྣོ་བར་འགྱུར།
།རང་ཉིད་ནམ་པར་དག་པའི་ལས་མཐོང་ནས།
།དེ་ནི་དག་ཞིང་དེ་ནི་སྣོ་བར་འགྱུར། ༧

། ཆོ་འདྲིར་གདུང་ཞིང་ཕྱི་མར་གདུང་བར་འགྱུར།
 ། སྤྲིག་པ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀར་གདུང་བར་འགྱུར།
 ། བདག་གིས་སྤྲིག་པ་བྱས་ཞེས་གདུང་བར་འགྱུར།
 ། ངན་འགྲོར་སོང་ནས་ལྷག་པར་གདུང་བར་འགྱུར། ༡༡

། ཆོ་འདྲིར་དགའ་ཞིང་ཕྱི་མར་དགའ་བར་འགྱུར།
 ། དགེ་བ་བྱེད་པ་གཉིས་ཀར་དགའ་བར་འགྱུར།
 ། བདག་གིས་དགེ་བ་བྱས་ཞེས་དགའ་བར་འགྱུར།
 ། བདེ་འགྲོར་སོང་ནས་ལྷག་པར་དགའ་བར་འགྱུར། ༡༢

། ཡང་དག་བསྐྱུས་པ་མང་པོ་འདོན་བྱེད་ཀྱང་།
 ། དེ་དག་ལས་སྤྲི་མི་བྱེད་བག་མེད་མི།
 ། བཞུགས་ཀྱི་བ་ཡང་ཕྱགས་རྫིས་བགྱང་བ་བཞིན།
 ། དགེ་སྤྱོད་དག་གི་གངས་སྤྲི་མི་འགྱུར་རོ། ༡༣

|ཡང་དག་བསྐྱས་པ་ཉུང་ཅུ་ཙམ་འདོན་ཡང་།
 |ཚོས་ལ་ཚོས་དང་མཐུན་པར་སྦྱོར་བྱེད་པ།
 |ཆགས་དང་ཞེ་སྤང་སྤོངས་པ་རབ་སྦྱངས་གིང་།
 |ཡང་དག་གཤམ་རབ་རྣམ་པར་དག་པའི་སེམས།
 |འདི་དང་ཕྱིས་སུ་ཉེ་བར་ལེན་མེད་པ།
 |དེ་ནི་དགེ་སྦྱོང་དག་གི་གྲངས་སུ་འགོ་༥ ॥ ३०

རྒྱང་ལྡན་གྱི་སྤྲེ་ཚན་དེ། ལེན་དང་པོ་འོ༥

བག་ཡོད་ཀྱི་སྤྱི་ཚེན།
གདངས་ཅན་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་སྤྱོད་སངས་
ཅན་ལ་གསུངས་པ།

།བག་ཡོད་བདུན་ཅིའི་གོ་འཕང་ལྟེ།
།བག་མེད་པ་ནི་འཆི་བའི་གནས།
།བག་ཡོད་འཆི་བར་མི་འགྱུར་ཏེ།
།བག་མེད་པ་ནི་འཆི་བར་འདྲ། ༡

།དེ་ལྟར་མཁམས་པ་བག་ཡོད་ནི།
།ཁྱད་དུ་འཕགས་པར་ཤེས་ནས་ཀྱང་།
།བག་ཡོད་ལ་ནི་སྤྱོད་བྱེད་ཅིང་།
།འཕགས་པའི་སྤྱོད་ལུལ་དག་ལ་དགའ། ༢

།མཁམས་པ་རྒྱན་དུ་བསྒྲིམ་བྱེད་ཅིང་།
།དག་དུ་བདུན་ཅིང་ཟིལ་གཞོན་པ།
།དེ་དག་ནལ་འབྱེད་དགེ་བའི་ས།
།སྤྱོད་ཅུང་ཅན་འདས་ལ་རེག། ༣

འོད་མའི་ཚལ་དུ་བྱས་སྒྲུ་ཅན་ལ་འོ།

། རྒྱང་བ་ཡང་ཞིང་དན་བ་ལྟ།
། དག་སྦྱོད་ངེས་བར་ཞི་བྱེད་བ།
། སྒོམ་ལྟ་ཚེས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཅན།
། བག་ཡོད་ནམས་ཀྱི་གྲགས་བ་འཕེལ། ༥

འོད་མའི་ཚལ་དུ་ལས་རྒྱང་བ་ལ་འོ།

། རྒྱང་བ་ཡང་དང་བག་ཡོད་ཀྱིས།
། ཡང་དག་སྒོམ་དང་དུལ་བ་ཡིས།
། མཁས་བས་སྒྲིང་དུ་བྱས་གུར་བ།
། བང་ལ་རྒྱབས་ཀྱིས་རྒྱགས་བ་མེད། ༥

། བྱིས་བ་སྒོ་ངན་སྒྲེས་བོ་ནམས།
། བག་མེད་བ་ལ་ཇེས་སུ་སྦྱོར།
། མཁས་བ་ནམས་ཀྱིས་བག་ཡོད་ནི།
། རོར་གྱི་མཚོག་བཞིན་བསྐྱང་བར་བྱེད། ༥

|བག་མེད་པ་ལ་སྒྲིབ་མི་བྱ།
 |འདོད་པའི་དགའ་བ་བཞེན་མི་བྱ།
 |བག་ཡོད་བསྐྱེལ་ས་པར་བྱས་པ་ཡིས།
 |ཤུ་ཆེན་པོའི་བ་འཕྲོལ་པར་འགྱུར། ॥ ४

འདྲ་སྒྲུང་ཆེན་པོ་ལ་འོ།

|མཁས་པ་གང་ཆེ་བག་མེད་བག་ཡོད་ཀྱིས།
 |བསྐྱེད་ནས་ཤེས་རབ་རབ་དངས་ལ་ཞེན་པ།
 |སྒྲིབ་མེད་རི་བོའི་ཆེ་ནས་ཐང་བཞིན་དུ།
 |བྱིས་པའི་སྒྲིབ་ཤུ་བྱ་ངན་ཅན་ལ་གཞིགས། ॥ ५

|བག་མེད་ཁྱོད་ན་བག་ཡོད་ཅིང་།
 |ཉལ་བའི་ཁྱོད་ན་སངས་བྱུང་པ།
 |དྲ་སྐྱོབ་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་ནམས།
 |སྒྲིབ་མེད་དྲ་ནམས་བསྐྱེད་ནས་འགྲོ། ॥ ७

། བག་ཡོད་ཉིད་ཀྱིས་བཟུ་བྱིན་ནི།
། ལྷ་ལྷམས་དག་གི་གཙོ་བོར་གྱུར།
། བག་ཡོད་པ་ནི་རབ་དུ་བསྐྱབས།
། བག་མེད་པ་ནི་དག་དུ་སྦྱང་། ༥

། དག་སྦྱོང་བག་ཡོད་ལ་དགའ་ཞིང་།
། བག་མེད་འཇིགས་པར་བརྟ་བ་ནི།
། ཀྱུན་དུ་སྦྱོར་བ་ཕྱ་རགས་ལྷམས།
། སྒྲིག་པར་བྱེད་པའི་མེ་བཞིན་འགྱུར་། ༦

། དག་སྦྱོང་བག་ཡོད་ལ་དགའ་ཞིང་།
། བག་མེད་འཇིགས་པར་བརྟ་བ་ནི།
། ཡོངས་སུ་ཉམས་པ་མི་སྤྱིད་ཅིང་།
། བྱ་ངན་འདས་པའི་གས་ན་གཞས་། ༧ ॥

བག་ཡོད་ཀྱི་སྤྲི་ཚན་དེ། ལེའུ་གཉིས་པ་འོ།

སེམས་ཀྱི་མེ་ཚོད།

རྒྱ་མིལ་འདྲི་རི་བོར་གསུངས་པ།

།སེམས་ནི་གཤམ་ཞིང་འབྱུག་པ་དང་།

།བསྐྱེད་བར་དཀའ་ཞིང་ཞི་དཀའ་ཕྱེ།

།མདའ་མཐན་མདའ་མོ་བྱེད་པ་བཞིན།

།སྒོ་དང་ཐུན་པས་བསྐྱེད་བར་བྱ། ༡

།ཅུ་ཡི་བྱིས་དུ་སྦྱིས་པའི་ཉ།

།ཤང་ལ་འཕང་བ་ཇི་བཞིན་དུ།

།བདུད་ཀྱི་ཡུལ་ས་བསྐྱར་བ་ལ།

།སེམས་འདི་ཡོངས་སུ་འདྲར་བར་གྱུར། ༢

མཉན་ཡོད་དུ་འོ།

།བརྒྱུད་བར་དཀའ་ཞིང་ཡང་བ་དང་།

།གང་དུ་དཀའ་བོར་འགྲོ་བ་ཡི།

།སེམས་འདུལ་བ་ནི་ལེགས་པ་ཕྱེ།

།སེམས་དུལ་བ་ཡིས་བདེ་བ་འདྲིན། ༣

།བཟླ་བར་དཀའ་ཞིང་གཡེར་བག་ཆེ།
།ལང་དུ་དགའ་བར་འགྲོ་བཡི།
།སེམས་བསྐྱང་བ་ནི་མཁམས་བ་ལྟེ།
།སེམས་བསྐྱང་བ་ཡིས་བདེ་བ་འདྲིན། ༥

།ཤུང་ལ་འགྲོ་ཞིང་གཅིག་ཕུར་ཤུ།
།སྒོད་ས་སྒོད་ཅིང་གཟུགས་མེད་བའི།
།སེམས་ནི་གང་གིས་རབ་སྒོམ་བ།
།བདུད་ཀྱི་འཛིང་བ་གྲོལ་བར་བྱེད། ༥

།སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་མི་གནས་དང་།
།དམ་བའི་ཆོས་ནི་མི་ཤེས་དང་།
།རབ་དུ་བྱངས་པ་བཀུགས་པ་ལ།
།ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་མི་འགྱུར། ༥

མཉན་ཡོད་དུ་འོ།

། ཟག་པ་མེད་པའི་སེམས་ལྡན་ཞིང་།

། ལྷ་པ་མེད་པའི་སེམས་ལྡན་པ།

། བསོད་ནམས་སྤྲིག་པ་རབ་སྦྲངས་པའི།

། སད་པ་ནམས་ལ་འཛིགས་པ་མེད། ༥

། ལུས་འདི་བྱམ་པ་འདྲ་བར་རིག་བྱས་ཤིང་།

། སེམས་འདི་གྲོང་ཁྱེར་འདྲ་བར་བཞག་བྱས་ནས།

། ཤེས་རབ་མཚན་གྱིས་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་གཡུལ།

། འཕམ་ཅིང་ངལ་བསོ་མེད་པར་བསྐྱང་བར་གྱིས། ༦

མཉན་ཡོད་དུ་སྐར་རྒྱལ་ལ་འོ།

། ཀྲུ་མ་རིང་པོ་མི་ཐོགས་པར།

། ལུས་འདི་ནམ་ཤེས་བྱལ་གྱུར་དེ།

། ཡན་ལག་ཕྱེས་ནས་བོང་བ་བཞིན།

། ས་ཡི་སྤྱིང་དུ་འཛིག་པར་འགྱུར། ༧

གོས་ཡང་ཕུགས་ཇི་དགའ་བོ་ལ་འོ།

། འགས་པས་འགས་སམ་ཡང་ན་ནི།

། དག་ཡིས་དག་ལ་ཅི་བྱས་པ།

། དེ་ལས་ཆེས་ཆེར་ཉིས་པ་དག།

། ལོག་པར་བྲངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྱེད། ༡

། མ་དང་པ་ཡིས་མ་བྱས་ཤིང་།

། ཉེ་དུ་གཞན་གྱིས་མ་བྱས་པ།

། དེ་ལས་ཆེས་ཆེར་ལེགས་པ་འདི།

། ཡང་དག་བྲངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་བྱེད། ༡༡ །

སེམས་ཀྱི་སྡེ་ཚན་དེ། ལེབ་གསུམ་པ་འོ།

མེད་ཤོག་གི་སྒྲུབ་ཆེན།

མཉམ་ཡོད་དུ་འོ།

།ས་འདི་ག་ཤིན་པའི་འཛིན་ཏེན་དང་།

།རྩ་དང་བཙས་འདི་རྒྱལ་འདོད་སུ།

།ལེགས་པ་འདྲ་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོག་།

།མེད་ཤོག་བཞིན་དུ་འཛམ་བ་སུ། ༡

།ས་འདི་ག་ཤིན་པའི་འཛིན་ཏེན་དང་།

།རྩ་དང་བཙས་སྟོབ་མས་རྒྱལ་བར་འདོད།

།ལེགས་པ་སྤྱད་དག་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཆོག་།

།མེད་ཤོག་བཞིན་དུ་སྟོབ་མས་འཛམ་། ༢

།ལུས་འདི་ན་བྱམ་ལྟ་བུར་རིག་བྱས་ཤིང་།

།ཆོས་ནི་སྒྲིག་སྒྲུབ་ལྟ་བུར་མངོན་ཤིས་པ།

།བདུད་ཀྱི་མེད་ཤོག་མདའ་མོ་བཟུལ་ནས་ཀྱང་།

།འཆི་བདག་རྒྱལ་པོས་མགོང་བ་མེད་པར་འགོ། ༣

འཕགས་སྒྲུབ་པོ་ལ་ འོ།

། མེ་དོག་ཙམ་ཞིག་བདུ་བ་ལ།
། རྣམ་པར་ཆགས་པའི་ཡིད་ལྡན་མི།
། །ཤེད་ཆེན་པོས་གཉིད་ལོག་པའི།
། གོང་བཞིན་འཆི་བས་འབྱེད་དེ་འགོ། ༥

། མེ་དོག་ཙམ་ཞིག་བདུ་བ་ལ།
། རྣམ་པར་ཆགས་པའི་ཡིད་ལྡན་མི།
། འདོད་པ་མ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི།
། འཆི་བས་དབང་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར། ༥

མཉན་ཡོད་དུ་འོ།

། ཇི་ལྟར་བྱང་བ་མེ་དོག་གི།
། ཁ་དོག་དྲི་ལ་མི་གཞོད་པར།
། སྤང་ཅི་སྤངས་དེ་འབྲེས་བྱེད་པ།
། དེ་བཞིན་ཐུབ་པ་གོང་དུ་གྱུ། ༦

|རང་ཉིད་ཁོ་མདེ་བྱ་བ་དང་།
|བྱ་བ་མིན་ལ་བཟུང་བྱ་ཡིས།
|གཞན་གྱི་གོ་ཤིང་ལོག་པ་དང་།
|བྱ་དང་བྱ་མིན་དག་ལ་མིན། ༥

མཉན་ཡོད་དུ་དག་བསྟེན་ལ་འོ།

|ཇི་ལྟར་དྲི་ཞིང་ལྟོན་པ་ཡི།
|མི་དོག་མདངས་ལྟན་མཛེས་པ་བཞིན།
|རང་ཉིད་དེ་ལྟར་མི་བྱེད་པའི།
|ལོགས་པར་སྒྲུས་ལ་འབྲས་བྱ་མེད། ༦

|ཇི་ལྟར་དྲི་ཞིང་ལྟོན་པ་ཡི།
|མི་དོག་མདངས་ལྟན་མཛེས་པ་བཞིན།
|རང་ཉིད་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་ཡི།
|ལོགས་པར་སྒྲུས་པ་འབྲས་ཡོད་འབྱུར། ༧

མཉན་ཡོད་དུ་ས་གས་ལ་འོ།

། ཇི་ལྟར་མེད་གོ་ཐུང་པོ་ལས།

། མེད་གོ་ཐུང་བ་མང་ཕྱད་ལྟར།

། སྒྲིམ་ནས་འཆི་བར་ངེས་བ་ནམས།

། དགོ་བ་མང་དུ་ཕྱད་བར་བྱ། ༡

མཉན་ཡོད་དུ་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་འོ།

། མེད་གོ་ཅན་དན་གྱ་སྒྲིམ་སྒྲིམ་ཀའི།

། ཇི་ཞིས་ཇི་ཕྱོགས་ཤོག་སྒྲིམ་ལྟོ་མ་ཡིན།

། དམ་བའི་དྲི་ནི་ཇི་ཕྱོགས་ཤོག་སྒྲིམ་ལྟོ།

། སྒྲིམ་བྱ་དམ་བ་ཡུལ་ཀུན་བྱུང་བ་འདྲ། ༡

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོད་སྒྲུང་ལ་འོ།

། ཅན་དན་དང་ནི་གྱ་སྒྲིམ་སམ།

། བྱུང་བལ་དབྱར་གྱི་མེད་གོ་སྒྲིམ།

། ཇི་ཞིས་འབྱུང་བ་དེ་ནམས་ལས།

། རྒྱལ་ཁྲིམས་དྲི་ནི་སྒྲིམ་མེད། ༡

|ཀྱུ་སྒོམ་དང་ནི་ཙན་དན་གྱི།
 |དྲི་ཞིས་གང་ཡིན་ཅུང་རྟ་ཙམ།
 |རྩལ་བྲིམས་ལྟན་པའི་དྲི་མཚོག་གང་།
 |མཐོ་རིས་རྣམས་སྤྱ་ལང་བར་བྱེད། 72

འོད་མའི་ཚལ་དུ་བ་ལང་བདག་ལ་འོ།

|རྩལ་བྲིམས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་།
 |བག་ཡོད་ལ་གནས་ཡང་དག་ཤིས།
 |རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དེ་རྣམས་ཀྱི།
 |ལམ་ནི་བདུད་ཀྱིས་རིག་མི་འགྱུར། 73

རྩལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

|ཇི་ལྟར་ཕྱག་དར་ཕྱང་བོ་དག།
 |ལམ་བོ་ཆེ་ལ་བོར་བྱས་པ།
 |དེ་ན་གཙང་མའི་དྲི་ལྟན་པའི།
 |ཡིད་འོང་བརྒྱ་སྒྲིབ་བར་འགྱུར། 74

བྱིས་པའི་སྤྲོ་ཚན།

གྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དབྱལ་པོ་ལ་གསུངས་པ།

།གཉིད་མེད་པ་ལ་མཚན་མོ་རིང་།

།ངལ་བར་གུར་ལ་དཔལ་ཚད་རིང་།

།དམ་པའི་ཚོས་ནི་མི་ཤེས་པའི།

།བྱིས་པ་ནམས་ལ་འཁོར་བ་རིང་༥ ༡

གྱལ་པོའི་ཁབ་དུ་འོ།

།འགྲོ་བ་རང་ལས་རྒྱལ་བ་དང་།

།རང་དང་མཉམ་པ་མ་རྟེན་ན།

།ཅིས་ཀྱང་གཅིག་ཕུར་འགྲོ་བར་བྱ།

།བྱིས་པ་ནམས་དང་རྟན་དུ་མིན༥ ༢

མཉམ་ཡོད་དུ་དགའ་བོ་ལ་འོ།

།བདག་ལ་བྱ་ཡོད་ཚོར་ཡོད་ཅེས།
།ཁྱིམ་པ་མཁས་ནི་སེམས་པར་བྱེད།
།བདག་ཀྱང་བདག་ལ་ཡོད་མིན་ན།
།བྱ་དང་ཚོར་ནི་གཤམ་ཞིག༥ ༢

།སྤྱན་པོར་སེམས་པའི་སྤྱན་པོ་ནི།
།དེའི་ཕྱིར་མཁས་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡིན།
།སྤྱན་པོ་མཁས་པར་བྱེགས་པ་དེ།
།ངེས་པར་སྤྱན་པོ་བྱ་བར་བཟོད༥ ༣

གྲུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འཆར་གཤམ་འོ།

།ཇི་སྲིད་འཚོ་བའི་བར་དག་དུ།
།སྤྱན་པོས་མཁས་པ་བཟྱེན་བྱས་ཀྱང་།
།ཐུག་པའི་བྱོ་བ་གཟར་བྱས་བཞིན།
།ཚེས་ནི་དེ་ཡིས་ཤེས་མི་འགྱུར༥ ༤

|སྒོ་དང་ཐུན་པས་ཡུན་ཙམ་ཞིག།
 |མཁམས་པ་དག་ལ་བསྟེན་ཀྱས་ཀྱང་།
 |ཐུག་པའི་བྱོ་བ་ལྷེ་ཡིས་བཞིན།
 |ཚུལ་ནི་ཐུར་དུ་ཤེས་པར་འགྱུར༥

ཀྱལ་པོའི་ཁལ་དུ་འོ།

|གང་གིས་ཉུང་མེད་འབྲས་བུ་ནི།
 |འབྲིན་ཕྱེད་སྤྲིག་པའི་ལས་ཕྱེད་པ།
 |ཤིས་པ་སྒོ་གོས་ངན་པ་ནམས།
 |རང་ཉིད་རང་གི་དགྲ་བཞིན་སྟོད༥ ས

ཀྱལ་ཕྱེད་ཚལ་དུ་འོད་སྤང་ལ་འོ།

|གང་ཞིག་ཀྱས་ན་འགྲོད་འགྱུར་བའི།
 |ལས་དེ་ཀྱས་པ་ལེགས་པ་མིན།
 |མཆི་མའི་གཏོང་གིས་ཏུ་བཞིན་དུ།
 |དེ་ཡི་ནམ་སྤྲིན་སྤྲུང་བསྟེན་འགྱུར༥ ཏ

།གང་ཞིག་བྱས་ན་མི་འགྱོད་པའི།
།ལས་དེ་ལོགས་པར་བྱས་པ་ལྟེ།
།སྤོ་ཞིང་ཡིད་ནི་བདེ་བ་ཡིས།
།དེ་ཡི་ནམ་སྤྲིན་སྤྲར་བཞེན་འགྱུར་༥ ༩

གྲུལ་བྱིད་ཚལ་དུ་ཡུ་རྫ་ལའི་མདོག་ལ་འོ།

།རི་སྤྱོད་ཐོག་པ་སྤྲིན་གྱི་བར།
།བྱིས་པས་སྤྲང་ཅི་བཞིན་དུ་སོམས།
།གང་ཚེ་ཐོག་པ་སྤྲིན་གྱུར་པ།
།དེ་དུས་ངེས་པར་སྤྲུག་བསྐྱེད་འགྱུར་༥ ༡༠

འོད་མའི་ཚལ་དུ་ཀུན་དུ་སྤྲུག་ལ་འོ།

།སྤྲིན་པོ་རྒྱ་བ་རྒྱ་བ་ལ།
།ཀུ་ཤི་ཅི་མོས་རས་ར་ཡང་།
།ཚོས་ནི་བགྱང་བར་བྱིད་ནམས་ཀྱི།
།བཅུ་དྲུག་ཆ་ཡང་དེ་མ་ཡིན༥ ༡༡

།སྒྲིག་པའི་ལས་ནི་འོ་མ་བཞིན།
།དེ་མ་ཐག་དུ་མི་འགུར་དེ།
།ཐལ་བས་གཡོགས་པའི་མི་བཞིན་དུ།
།སྤྲད་ནས་བྱིས་པ་སྤྲེག་པར་བྱེད། ༡

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

།ཇི་སྤྲོད་དོན་མིན་གསུང་བ་ནི།
།བྱིས་པ་དག་ལ་སྤྲེག་གྱི་བར།
།བྱིས་པའི་དཀར་པོའི་ཆ་འཛོམས་ཞིང་།
།དེ་ཡི་སྤྱི་བོར་ནས་པར་བྱུང་། ༡

གྲུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཚོས་བཟང་ལ་འོ།

།དགེ་སློང་ཁང་དུ་བྲལ་གོང་དང་།
།བསྟོ་གནས་ནམས་སྤྲེག་གཙོ་བོ་དང་།
།བྱིས་པ་ཞེན་དག་དུ་མཚོད་པ་ལྟེ།
།མི་སྤྲོད་པ་ནམས་འདོད་པར་བྱེད། ༡

|ཁྱིམ་པ་དང་ནི་རབ་བྱུང་ཕྱེ།
 |གཉིས་ཀ་དག་ནི་ཁོ་བོས་བྱས།
 |བྱ་དང་བྱ་མིན་ཅི་ལ་ཡང་།
 |ང་ཉིད་རབ་བྱུང་བུ་ཤིས།
 |རྒྱན་པོ་ཀུན་དུ་དྲི་བོ་པ་དང་།
 |འདྲོད་དང་ང་རྒྱལ་འཕེལ་བར་བྱེད། ༡

མཉམ་ཡོད་དུ་སྐར་རྒྱལ་ལ་འོ།

|ལ་ལ་རྗེད་པའི་ལམ་ཡིན་དེ།
 |ལ་ལ་བྱང་ན་འདས་པའི་ལམ།
 |འདྲི་གཉིས་མངོན་པར་གཤམ་བྱས་ནས།
 |དགོ་སྒྲོང་སངས་རྒྱས་ཉན་ཐོས་ནས།
 |བཀུར་བཞུགས་དག་ལ་མི་དགའ་ཞིང་།
 |དཔེན་པའི་བསྐྱབས་པ་བརྗོད་པར་བྱོས། ༢

བྱིས་པའི་སྤྲི་ཚན་དེ། ལེན་ལྔ་པ་འོ།

མཁས་པའི་ཕྱི་ཚན།

གྲུ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།གང་གིས་སྤོང་བ་ཕྱིན་བྱེད་ཅིང་།

།ཡང་དག་སྤོང་བ་སྤྱི་བྱེད་པའི།

།སྤོང་ཕན་མཁས་པ་དེ་འདྲ་བ།

།མཐོང་ན་གཏེར་ཕྱིན་བཞིན་དུ་བཏེན།

།དེ་འདྲ་བཏེན་པར་བྱེད་ནམས་ལ།

།ལེགས་པ་འབྱུང་ཞིང་སྤྲིག་པ་མིན། ༡

།གདམས་པར་བྱ་ཞིང་སྤོབ་པར་བྱ།

།མི་མཐུན་པ་ནམས་བརྒྱུག་པར་བྱ།

།དམ་པ་དེ་ལ་དབྱེས་པ་སྟེ།

།དམ་པ་མིན་ནམས་དགའ་མི་འགྱུར། ༢

།སྤྲིག་པའི་གྲོགས་པོ་བཏེན་མི་བྱ།

།མ་རབས་སྤྲིས་བྱ་བཏེན་མི་བྱ།

།དགོ་བའི་གྲོགས་ནམས་བཏེན་བྱ་ཞིང་།

།སྤྲིས་བྱ་མཆོག་ནམས་བཏེན་པར་བྱ། ༣

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཀའི་ཆེན་པོ་ལ་འོ།

།རབ་དུ་དྲངས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ནི།

།ཚེས་ནི་བདུང་ཕྱེ་བདེ་བར་གཟིམ།

།དག་དུ་འཕགས་པས་རབ་གསུངས་པའི།

།ཚེས་ལ་མཁས་པ་དགའ་བར་འགྱུར། ༥

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དགེ་ཚུལ་མཁས་པ་ལ་འོ།

།ཡུར་བ་བྱེད་པ་ནམས་ཀྱིས་ཆུ་འདྲེན་ཅིང་།

།མདའ་མཁན་ནམས་ཀྱིས་སྒྲུབ་མ་བསྐང་བར་བྱེད།

།ཤིང་མཁན་ནམས་ཀྱིས་ཤིང་ནི་འདྲོངས་པ་ཕྱེ།

།མཁས་པ་ནམས་ནི་བདག་ཉིད་འདུལ་བར་མཛད། ༥

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།རྩི་རྩུ་དུས་བྱ་གཞི་པའི་བྲག།

།རྒྱང་གིས་གཡོ་བར་མི་བྱེད་པ།

།དེ་བཞིན་བཞུད་དང་སྒྲན་པ་ལ།

།མཁས་པ་ནམས་ནི་གཡོ་བ་མཛད། ༥

|ཇི་ལྟར་གཏོང་ཟམ་མཚོ་མོ་ནི།
 |རྩོག་པ་མེད་ཅིང་རབ་དྲངས་པ།
 |དེ་བཞིན་དམ་པའི་ཚོས་ཐོས་ནས།
 |སེམས་རྣམས་རབ་དྲ་དྲངས་པར་འགྱུར། ༡

|སྤྱིས་བྱ་དམ་པ་གནས་སྐབས་ཀྱན་ལ་འཇུག།
 |བྱང་ཤོང་འདོད་པ་འདོད་པའི་གཏམ་མི་གསུངས།
 |བདེ་བས་དགའ་འཇམ་འོན་ཏེ་རྩལ་པསྒྲུལ་གྱིས།
 |སེམས་པ་རྣམས་ལ་མཐོང་དམན་མཐོང་མི་འགྱུར། ༢

|བདག་སྒྲུང་མ་ཡིན་གཞན་གྱི་སྒྲུང་དྲུ་མིན།
 |བྱ་ནི་མི་འདོད་ནོར་མིན་ཡུལ་འཁོར་མིན།
 |ཚོས་མ་ཡིན་པས་རང་འབྱོར་མི་འདོད་པ།
 |དེ་ནི་རྩལ་ལྡན་ཤེས་ལྡན་ཚོས་ལྡན་འགྱུར།

གུལ་ཕྱིན་ཚལ་དུ་ཆོས་ལ་འོ་

། ས་རོལ་སོན་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི།

། མི་ཡི་ནང་ན་ཉུང་དུ་ཚས།

། འོན་ཀྱང་སྐྱེ་གྱུ་གཞན་པ་ཆམས།

། རྩ་རོལ་ཁོ་ཅོད་རྩེས་སུ་གྱུགས། ༥

། བཤེན་ཞིག་ཡང་དག་གསུང་བ་ཡི།

། ཆོས་ལ་ཆོས་ཀྱི་རྩེས་སུ་འཇུག།

། འཛི་བའི་ཡུལ་ས་བཟོད་དཀར་བའི།

། ས་རོལ་སྐྱེ་བོ་དེ་ཆམས་བཟོད། ༦

གུལ་ཕྱིན་ཚལ་དུ་འོ་

། ཀལ་པོའི་ཆོས་ནི་ཆམ་སྤངས་ཆས།

། མཁའ་ས་པས་དཀར་པོ་གོམས་པར་བྱ།

། བྱིས་ཆས་བྱིས་མེད་དཔེན་པ་ནི།

། བཤེན་དཀར་བ་དཀར་བར་སོང་། ༧

། ཅི་ཡང་མེད་པར་འདོད་སྤངས་ཏེ།
། དེར་ནི་མཛོན་དགའ་འདོད་པར་བྱ།
། རང་གི་སེམས་ཀྱི་ཉེ་མོངས་ནམས།
། མཁས་པས་ཡོངས་སུ་འདུལ་བར་བྱ། ༡

། གང་གིས་བྱང་རྩལ་ཡན་ལག་ནམས།
། ཡང་དག་སེམས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བསྐྱོས།
། ལེན་པ་ནམས་ལས་ཕྱིར་བྱངས་ཤིང་།
། ཉེ་བར་ལེན་ལ་མི་དགའ་བ།
། ཟག་ཟད་སྤང་བ་ལྡན་པ་དེ།
། འཇིག་རྟེན་ཡོངས་སུ་བྱ་ངན་འདའ། ༢ ॥

མཁས་པའི་སྤྲེཛན་ཏེ། ལཱུ་རྒྱག་པ་འོ།

དག་བཅོས་པའི་སྒྲིལ་མཉམས།

མཉམས་མཉམས་དུ་འཛོམས་པའི་གསུངས་པ།

།རྒྱ་བ་ཟད་ཅིང་བྱ་ངན་བྱལ།

།ཐམས་ཅད་ཀྱི་དུ་རྒྱས་གྲོལ་བ།

།འཛིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པ་ལ།

།ཡོངས་སུ་གདུང་བ་ཡོད་མ་ཡིན། ༡

།འཛིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པ་ལ།

།དེ་རྒྱས་པའི་ཐམས་ཅད་ཡིན།

།འཛིང་བ་ཐམས་ཅད་བཅད་པ་ལ།

།ཐམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཡིན་པ་ལ། ༢

གྱལ་བྱིད་ཆལ་དུ་འོ།

།གང་ལ་བསོག་འཛིག་ཡོད་མིན་ཞིང་།
།གང་གིས་ཡོངས་སུ་གནང་བ་སྤྱོད་།
།གང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་སྤྱིང་ཉིད་དང་།
།མཚན་མེད་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལྟེ།
།དེ་རྣམས་གོ་འཕང་རྣམ་མཁའ་ལ།
།བྱ་ལམ་བཞིན་དུ་གཤམ་པར་དཀའ་༥ ༥

།གང་གི་ཟག་པ་ཡོངས་ཟད་ཅིང་།
།ཟས་ལ་ཞེན་པ་ཡོད་མ་ཡིན།
།གང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་སྤྱིང་ཉིད་དང་།
།མཚན་མེད་རྣམ་པར་ཐར་བ་ལྟེ།
།དེ་རྣམས་གོ་འཕང་རྣམ་མཁའ་ལ།
།བྱ་ལམ་བཞིན་དུ་གཤམ་པར་དཀའ་༥ ༥

ཤར་གྱི་ཀུན་དགའ་ར་བར་ཀུའི་བྱ་ཆེན་བོ་ལ་འོ།

། ཁ་ལོ་བསྐྱར་བས་ལམས་དུལ་དྲ་བཞིན་དུ།

། བའ་གི་དབང་བོ་རྣམས་ནི་ཞི་གུར་ཅིང་།

། ང་ཀུལ་སྤངས་ཤིང་རྒྱལ་པ་རྩད་བྱས་པ།

། ལྷ་ཡང་དེ་ལ་སྒྲོན་པ་དེ་ལྟ་ཉིད། ༥

། ས་མཁའི་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་མི་འགོག་ལྟེ།

། དབང་བོའི་ཐུར་བ་བཞིན་དུ་བདུལ་ཞུགས་བདན།

། རྩིང་བྱ་བཞིན་དུ་རྩོག་པ་དང་བལ་བ།

། དེ་འདྲ་དག་ནི་འཁོར་བར་མི་འགུར་རོ། ༦

ཀུལ་བྱེད་ཆལ་དུ་སྐར་ཀུལ་ལ་འོ།

། དེ་ཡི་ཡིད་ནི་ཞི་གུར་ཅིང་།

། ངག་དང་ལས་ཀྱང་ཞི་བར་གུར།

། ཡང་དག་ཤས་པས་རྣམ་གྲོལ་བའི།

། ཉེ་བར་ཞི་བ་དེ་འདྲ་ཉིད། ༧

|མི་གང་མོས་པ་མེད་པ་དང་།
 |མ་བྱས་པ་ཤེས་མཚས་ས་ལྟོང་ཆད།
 |གནས་སྤངས་ཞིན་པ་བྱལ་གུར་བ།
 |དེ་ནི་སྦྱིས་བྱ་མཆོག་ཡིན་ནོ། ༥

ཀྱུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ནས་གྱུ་ལ་འོ།

|བྱིས་མས་ཡང་ན་ནགས་ཚལ་ལས།
 |མཚོ་འམ་འོན་ཏེ་ཐང་ཡང་རྩང་།
 |གང་ན་དགྲ་བཙེམ་བཞུགས་པ་ཡི།
 |ས་ཕྱོགས་དེ་ནི་ཉམས་སུ་དགའ། ༦

|གང་དུ་སྦྱེ་བོ་མི་དགའ་བའི།
 |དགོན་པ་ནམས་ནི་ཉམས་དགའ་ཕྱི།
 |འདོད་པ་ཇེས་སུ་མི་འཚལ་བའི།
 |འདོད་ཆགས་བྱལ་བ་དེ་ནམས་དགའ། ༧ ॥

དགྲ་བཙེམ་པའི་སྤེལ་ཆན་ཏེ། ལཱུ་བདུན་པ་འོ།

ལྷོང་ཕྲག་གི་མྱེ་ཚན།

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

། དེཙ་མེད་ཚོག་རྣམས་བསལས་བྱས་པའི།

། སྤྱོད་ལྷོང་ཕྲག་དག་ལས་ཀྱང་།

། བཤ་ཞིག་ཐོས་ན་ཉེར་ཞི་བའི།

། དེཙ་ལྷན་ཚོག་གཅིག་མཉན་པ་མཆོག་༥ ༡

། དེཙ་མེད་ཚོག་རྣམས་བསལས་བྱས་པའི།

། ཚོགས་སུ་བཅད་པ་ལྷོང་ཕྲག་ལས།

། བཤ་ཞིག་ཐོས་ན་ཉེར་ཞི་བའི།

། ཚོགས་བཅད་ཀྱང་གཅིག་མཉན་པ་མཆོག་༥ ༢

། བཤ་གིས་དེཙ་མེད་ཚོག་བསལས་པའི།

། ཚོགས་བཅད་བརྒྱ་ཕྲག་འདོན་པ་བས།

། བཤ་ཞིག་ཐོས་ན་ཉེར་ཞི་བའི།

། ཚོས་ཀྱི་ཚོགས་བཅད་གཅིག་ཙམ་མཆོག་༥ ༣

| རྟོང་ཕྱག་རྟོང་གི་མི་ནམས་ནི།
 | གང་གིས་གཡུལ་དུ་ཕམ་བ་བས།
 | བདག་ཉིད་གཅིག་ཕུ་ཕམ་བྱས་བ།
 | དེ་ནི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བའི་མཆོག་༥

| སྦྱིས་བྱ་དུལ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན།
 | དག་དུ་བཟུང་ཕྱི་རྒྱ་བ་ལ།
 | བདག་ཉིད་ཕམ་བ་མཆོག་ཡིན་གྱིས།
 | སྦྱི་རྒྱ་གཞན་དག་ཕམ་བས་ཅི༥

| ལྷ་ཡིས་ས་ཡིན་དྲི་ཟས་མིན།
 | བདུད་དང་ཚངས་བ་བཅས་བས་མིན།
 | དེ་ལྟའི་ངང་རྩལ་དང་ལྷན་པའི།
 | རྒྱལ་བའི་སྦྱིས་བྱ་ཕམ་བ་མེད༥

འོད་མའི་ཚལ་དུ་ཤུ་རིའི་བྱ་ལ་འོ།

། རྩོང་ཕྱག་ལྷ་བ་ལྷ་བ་ལ།
། མཚོད་སྤྱོད་བརྟུ་ཕྱག་བྱེད་པ་དང་།
། བཀ་གིས་བསྒྲིམ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན།
། རྒྱན་ཅིག་ཙམ་ཡང་མཚོད་བྱེད་ན།
། སྤྱོད་སྤྱོད་ལོ་བརྟུ་བྱས་པ་བས།
། མཚོད་པ་དེ་ཉིད་མཚོག་དུ་འགྱུར། ༥

། བཀ་ཞིག་ལོ་ནི་བརྟུ་ཕྱག་བར།
། རྒྱས་སུ་མེ་ལ་མཚོད་པ་དང་།
། བཀ་གིས་བསྒྲིམ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན།
། རྒྱན་ཅིག་ཙམ་ལ་མཚོད་བྱེད་ན།
། སྤྱོད་སྤྱོད་ལོ་བརྟུ་བྱས་པ་བས།
། མཚོད་པ་དེ་ཉིད་མཚོག་དུ་འགྱུར། ༥

འདྲ་མཁེ་ཚལ་དུ་བྱས་ཟེལ་འོ།

།གང་ཞིག་བསོད་ནམས་བཟུ་བས་འཛིག་དྲིན་དུ།

།འབྱུང་འཁོར་ལོ་ལ་མཚོད་ཅིང་སྦྱིན་བྱེད་པ།

།དེ་ཀྱན་བཞི་ཆ་ཙམ་ཡང་མི་ཤོད་པའི།

།དྲང་པོར་གཤེགས་ལ་བསྟེན་བཀུར་ཆེ་ཆེར་ལེགས། ༩

ལྟ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྒྱལ་བུ་རིང་པོ་ལ་འོ།

།དག་དུ་གན་རབས་ལ་གྲས་ཤིང་།

།ཞེ་ས་སྤྱོ་བའི་ཚུལ་ཙན་ལ།

།ཆེ་དང་མདངས་དང་བདེ་བ་སྟོབས།

།ཆོས་བཞི་དག་ནི་འཕེལ་བར་འགྱུར། ༡༠ *

*།ཆོགས་བཅད་འདི་འདྲ་ས་ནུའི་དྲན་བར་ཡང་བྱུང་བ་ནི།

अभिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविनः।

वत्चारि संप्रवर्द्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम् ॥

།དག་དུ་གན་རབས་ཉིར་བཞེན་ཅིང་། །ཞེ་ས་སྤྱོ་བའི་ཚུལ་

ཙན་ལ། །ཆེ་དང་རིག་པ་སྟེན་གྲགས་སྟོབས། །ཆོས་བཞི་

དག་ནི་ཡང་དག་འཕེལ། །བྱ་བ་འོ།

ཀླུ་ཕྱིང་ཚལ་དུ་དགེ་ཚུལ་ལ་འོ།

། ཚུལ་འཚལ་མཉམ་པར་མི་འཛོག་པ།
། ལོ་བརྒྱ་དག་དུ་འཛོ་བ་ལས།
། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྷན་པའི་བསམ་གཏན་པ།
། ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཛོ་བ་མཆོག་༥ ༡༡

། ཤེས་འཚལ་མཉམ་པར་མི་འཛོག་པ།
། ལོ་བརྒྱ་དག་དུ་འཛོ་བ་ལས།
། ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་བསམ་གཏན་པ།
། ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཛོ་བ་མཆོག་༥ ༡༢

། བརྩོན་འགྲུས་དམན་ཅིང་ལོ་ལོ་ཅན།
། ལོ་བརྒྱ་དག་དུ་འཛོ་བ་ལས།
། བརྩོན་འགྲུས་ཚོས་པའི་བདན་པ་ཅན།
། ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཛོ་བ་མཆོག་༥ ༡༣

།སྒྱུ་ཞིང་རྩད་པ་མི་ཤེས་པ།
།ལོ་བརྒྱ་དག་དུ་འཛོལ་ལས།
།སྒྱུ་ཞིང་རྩད་པ་ཤེས་པ་ནི།
།ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཛོལ་མཆོག་༥

།བདུད་ཅིའི་གོ་འཕང་མ་མཐོང་བར།
།ལོ་བརྒྱ་དག་དུ་འཛོལ་ལས།
།བདུད་ཅིའི་གོ་འཕང་མཐོང་བ་ནི།
།ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཛོལ་མཆོག་༥

།ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ནི་མ་མཐོང་བར།
།ལོ་བརྒྱ་དག་དུ་འཛོལ་ལས།
།ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ནི་མཐོང་བ་ཡིས།
།ཉི་མ་གཅིག་ལ་འཛོལ་མཆོག་༥

སྒྲིང་ཕྱག་གི་སྤེལ་ཆད་དེ། ལེའུ་བརྒྱད་པ་འོ༥

སྒྲིག་པའི་སྒྲི་ཚན།

ཀྱུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་བྱས་ཟེ་ལ་འོ།

།དག་བའི་ཕྱོགས་སུ་བྲེལ་བར་བྱ།
།སྒྲིག་པ་ལས་ནི་སེམས་བརྒྱུག་བྱ།
།བསོད་ནམས་བྱེད་ལ་བྱི་བཞོལ་ན།
།ཡིད་ནི་སྒྲིག་ལ་དགའ་བར་འགྱུར། ༥

།སྒྲིམ་བྱས་བརྒྱལ་སྒྲིག་བྱས་ཀྱང་།
།ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་མི་བྱ།
།དེ་ལ་འདུན་པར་མི་བྱ་སྟེ།
།བསམས་པའི་སྒྲིག་པ་སྒྲིག་བསྒྲུལ་ཉིད། ༦

།སྒྲིམ་བྱས་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་ན།
།ཡང་དང་ཡང་དུ་དེ་དག་བྱ།
།དེ་ལ་འདུན་པར་བྱ་བ་སྟེ།
།དག་བའི་ཕྱང་བོ་བདེ་བ་ཉིད། ༧

གུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་མགོན་མེད་ཟས་སྦྱིན་ལ་འོ།

།རི་སྤྱོད་སྤྱིག་པ་སྦྱིན་གྱི་བར།
།སྤྱིག་ཅན་ཡིན་ཡང་བཟང་པོར་མཐོང་།
།གང་ཆོ་སྤྱིག་པ་སྦྱིན་གྱུར་བ།
།དེའི་ཆོ་སྤྱིག་པ་ཅན་ནམས་མཐོང་༥

།རི་སྤྱོད་བཟང་པོ་སྦྱིན་གྱི་བར།
།བཟང་པོ་ཡིན་ཡང་སྤྱིག་པར་མཐོང་།
།གང་ཆོ་བཟང་པོ་སྦྱིན་གྱུར་བ།
།དེ་ནས་བཟང་པོ་ནམས་མཐོང་འགྱུར་༥

།བདག་ལ་དེ་ཡིས་ཅི་གཞོད་ཅེས།
།སྤྱིག་པ་ལ་ནི་བརྟམས་མི་བྱ།
།ཅུ་ཡི་ཐྱིག་པ་བབས་པ་ཡིས།
།ཅུ་བུམ་ཉིད་ཀྱང་གང་བར་འགྱུར།
།ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བསགས་པ་ཡིས།
།སྦྱོན་པོ་སྤྱིག་པས་གང་བར་འགྱུར་༥

|བདག་ལ་དེ་ཡིས་ཅི་ཕན་ཅེས།
 |བསོད་ནམས་ལ་ནི་བརྟམ་མི་བྱ།
 |ཅུ་ཡི་ཐིག་པ་འབབ་པ་ཡིས།
 |ཅུ་བྱས་ཉིད་ཀྱང་གང་བར་འགྱུར།
 |ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་བསགས་པ་ཡིས།
 |མཁའ་པ་བས་བསོད་ནམས་རྫོགས་པར་འགྱུར། ॥ १

གྲུ་བྱེད་ཆལ་དུ་ཆོང་པ་ལ་འོ།

|ནོར་ཆེན་ཆོང་པ་གྲོགས་ཉུང་བ།
 |འཇིགས་པའི་ལས་ལས་བྱོལ་བ་དང་།
 |འཆོ་འདོད་ནམས་ཀྱིས་དུག་སློང་བཞིན།
 |ཐིག་པ་ནམས་ནི་ཡོངས་སུ་སློངས། ॥ २

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

།ལག་པ་མ་དང་མི་ལྷན་ན།

།དུག་ནི་ལག་པས་འཛིན་དུ་བྱང་།

།མ་མེད་པ་ལ་དུག་མི་འཇུག།

།ས་བྱས་པ་ལ་སྒྲིག་པ་མེད། ༩

གྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།ནམ་དག་བསྐྱད་ཀ་མེད་པའི་སྤྱིས་བྱ་དང་།

།ཉེས་ཆུང་མི་ལ་སུ་ཡིས་གཞོན་བྱས་པ།

།རྩི་སྤྱོད་མ་ལོག་སྟེ་རྣལ་ལྷན་གཏོར་བ་བཞིན།

།སྤྱན་པོ་རང་གིས་སྒྲིག་དེ་སྤྱར་འཕྲོབ་འགྱུར། ༡༠

སྐར་གྱལ་ལ་འོ།

།ཁ་ཅིག་མངལ་དུ་སྤྱོད་བར་འགྱུར།

།སྒྲིག་པའི་ལས་ཅན་དཔྱལ་བར་སྤྱོད།

།ལེགས་པར་བྱེད་ནམས་མཐོ་རིས་བབྱེད།

།ཟག་པ་ཟད་པ་བྱ་ངན་འདེམ། ༡༡

དག་སྒྲོང་གསུམ་ལ་འོ།

།གང་དུ་སྤྲིག་པའི་ལས་ཀྱིས་མི་རྒྱགས་པའི།
།ས་ཕྱོགས་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
།བར་སྒྲང་ལ་མེད་ཀྱང་མཚོའི་དབུས་སུ་མེད།
།རི་བོའི་སུལ་དང་བྲག་གི་ཁོངས་སུ་མེད། ༢༢

ཉུ་གྲོ་རྒྱའི་དགོན་པར་ལེགས་པར་རབ་སང་ལ་འོ།

།གང་དུ་གནས་ན་འཆི་བས་མི་རྒྱགས་པའི།
།ས་ཕྱོགས་དེ་ནི་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
།བར་སྒྲང་ལ་མེད་ཀྱང་མཚོའི་དབུས་སུ་མེད།
།རི་བོའི་སུལ་དང་བྲག་གི་ཁོངས་སུ་མེད། ༢༣ ॥

སྤྲིག་པའི་སྤེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་དབྱ་པ་འོ།

ཆད་པའི་མྱོ་ཚན།

གྲུ་བྱེད་ཚལ་དུ་དུག་མྱོ་ལ་གསུངས་པ།

། ཆད་པ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་སྒྲག།
། འཆི་པ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་འཇིགས།
། རང་ཉིད་ལ་ནི་དཔེ་ལོངས་ལ།
། བདེག་པར་མ་བྱེད་གསོད་མ་བྱེད། ༡

། ཆད་པ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་སྒྲག།
། གསོན་པ་ལ་ནི་ཐམས་ཅད་དགའ།
། རང་ཉིད་ལ་ནི་དཔེ་ལོངས་ལ།
། བདེག་པར་མ་བྱེད་གསོད་མ་བྱེད། ༢

། རང་གི་བདེ་བ་བཙལ་ནས་ནི།
། བདེ་བ་འདོད་པའི་མི་ནམས་ལ།
། ཆད་པ་གཙོད་པར་བྱེད་པ་དེ།
། ཕྱི་མར་བདེ་བ་འཕྱོང་མི་འགྱུར། ༣

|རང་གི་བདེ་བ་བཅའ་ནས་ཀྱང་།
 |བདེ་བ་འདོད་པའི་མི་ནམས་ལ།
 |ཆད་བགཞིན་པར་མི་བྱེད་ན།
 |ཁྱིམ་ར་བདེ་བ་འཐོབ་པར་འགྱུར་༥

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

|ཆོག་རྒྱལ་ཅི་ཡང་སྒྲུ་མི་བྱ།
 |ཁྱོད་ལ་སྒྲུས་པའི་ལན་གྲོན་འགྱུར།
 |ཁ་འབྱུལ་གཏམ་ནི་རྒྱལ་བསྐུལ་ཉིད།
 |ཁྱོད་ལ་དབྱུག་བ་སྒྲར་རེག་འགྱུར་༥

|འོན་ཏེ་སྒྲན་པའི་འཁར་བ་བཞིན།
 |རང་གིས་ཅི་ཡང་མི་སྒྲུ་ན།
 |བྱ་ངན་འདས་པ་འདི་ཡིས་འཐོབ།
 |བཀྱལ་བའི་ཆོག་དག་ཡོད་མ་ཡིན༥

ཤར་གྱི་ཀམས་སུ་སྐུ་མཁའ་ལ་འོ།

། ཇི་ལྟར་ཡུགས་རྫིས་དཔུགས་པ་ཡིས།
། ཡུགས་རྫས་སྒྲུ་འདིད་ཕྱིད་པ།
། དེ་བཞིན་སྟོག་ཆགས་རྫས་སྟེ་ཆོ།
། བུ་དང་འཆི་བས་འདིད་པར་འགྱུར། ॥ १

འོད་མའི་ཆལ་དུ་ཡི་དུགས་ལ་འོ།

། འོན་ཀྱང་སྟོག་པའི་ལས་བྱས་པ།
། བྱིས་པ་དག་ནི་མི་ཤེས་དེ།
། ཁྱོད་རང་གི་ལས་རྫས་སྟེ་སྟེ།
། མི་ཡིས་ཆོག་པ་བཞིན་དུ་གཏུང་། ॥ ༢

འོད་མའི་ཆལ་དུ་འོ།

། གང་གིས་ཆད་པ་མི་འོས་པའི།
། ཉེས་མེད་ཆད་པས་གཞོད་ཕྱིད་པ།
། གནས་སྐབས་བཅུ་པོ་གང་རུང་ལ།
། དེས་པར་ཐུར་དུ་འགྲོ་བ་སྟེ། ॥ ༣

། རྩལ་མོའི་ཚོར་བས་རིལ་མོན་དང་།
། ལྷས་ནི་དུམ་བྱར་ཆད་པ་དང་།
། རྩེ་བའི་གཞོན་པ་འབྱུང་བ་ལས།
། སེམས་ནི་རབ་དུ་འབྱུགས་པ་འཕྱོལ་༥ ༡༠

། གྲུལ་པོ་ཡིས་ནི་ཉམས་ང་དང་།
། ཡང་ན་མི་ཁ་དག་པོ་ལྟེ།
། གཉིན་ནམས་ཡོངས་སུ་འཛད་པ་ལས།
། ཡོངས་སྟོན་དག་ནི་རབ་དུ་འཛིག་༥ ༡༡

། འཛན་ཏེ་ཡང་ན་འདི་ཡི་ཁྱིམ།
། མི་དང་སྒྲོག་གིས་ཚོག་འབྱུར་ཞིང་།
། ཤེས་རབ་འཆམ་བ་ལྷས་ཞིག་ནས།
། དེ་ནི་དཔྱལ་བ་ཉིད་དུ་སྒྲེ༥ ༡༢

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།གཅེར་བྱར་འགྲོ་དང་རལ་བ་འདས་ཇུག་དང་།

།ཁ་ཟས་མི་ཟ་བྲང་ལ་ཉལ་བ་དང་།

།དུལ་གྱིས་གཡོགས་དང་ཅོག་བྱའི་སྤྱོད་བ་ཡིས།

།འདོད་ཞེན་མ་བཟུལ་མི་ནི་དག་མི་འགྱུར་༥ ༡༩

།རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཀྱང་ཚོས་སྤྱོད་ཅིང་།

།དུལ་ཡིང་ཡང་དག་སྒྲིམ་ལྡན་ཚངས་པར་སྤྱོད།

།འབྱུང་པོ་ཀུན་ལ་ཆད་པ་སྦངས་པ་དེ།

།དག་སྦྱོང་དག་སྦྱོང་དེ་ཡིན་བྱས་ཟེའང་དེ༥ ༢༠ *

* །འདི་འགྱུར་མི་འདྲ་བ་འདྲལ་བའི་གཞི་སོགས་ན་མང་

དུ་ཡོད་པ་ལས་འདིར་ཡོངས་གྲུ་དེ་རང་སོར་བཞག་ལ།

ཅོག་ཟིན་བསྐྱར་ན། །རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པར་བྱས་ཀྱང་དེས་

པར་རྒྱ། །ཞི་དུལ་ཡང་དག་སྒྲིམ་ལྡན་སོར་སོ༥

།གང་ཞིག་དྲ་བ་རྩེ་ལ་བཞིན།
།སྒྲ་བ་རབ་དུ་མི་དྲོས་པ།
།ངོ་ཚས་དགག་པའི་སྒྲིམ་བུ་ནི།
།འཛིག་དེན་ན་ནི་འགའ་ཡོད་དམ། ༥

།སྒྲོབས་པ་ལྟན་ཞིང་ཡང་དག་རིག་རྒྱར་ཅིང་།
།དང་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ནི་བཙོན་འགུས་དང་།
།དྲིང་ངོ་འཛིན་དང་ཚོས་ལ་ངས་བ་ཡིས།
།དྲ་མཚོག་ལྷགས་ཀྱིས་གཞུས་པ་ཇི་བཞིན་དུ།
།རིག་དང་ཞབས་ལྟན་སོ་སོར་དྲན་ལྟན་ནམས།
།མི་རྩེ་སྒྲ་བསྐྱེད་འདི་ནི་རབ་སྒྲོང་བུ། ༦

།ཡུར་བ་མཁན་གྱིས་རྩེ་འདྲན་ཅིང་།
།མདའ་མཁན་ནམས་ནི་སྒྲུབ་ས་བསྐྱེད་།
།ཤིང་མཁན་ནམས་ཀྱིས་ཤིང་འདྲོངས་དེ།
།བདུལ་ཞུགས་བཟང་ནམས་བདག་ཉིད་འདུལ་། ༧ ༥

ཆད་པའི་སྒྲེ་ཚན་དེ། ཡེ་འུ་བཅུ་བའོ།

གསུམ་པའི་སྒྲུབ་པ་།

ཀུན་གྱི་ཚུལ་དུ་འོ།

། དཔལ་ལྷན་པ་དུ་འབར་བ་ལ།

། ཅི་ལ་བཞོན་ཅིང་ཅི་ལ་དགའ།

། ལུན་བས་ཀུན་ནས་གཤེགས་བ་ལྟོད།

། སྒྲོན་མེ་འཕྲོ་བར་མི་བྱེད་དམ། ༥

། ལྷོས་ཤིག་ནས་བ་སྒྲུབ་པ་ལྟུགས།

། མ་ཡིས་ལུས་ནི་རབ་བསྐྱེད་བ།

། ཀན་བ་ཀུན་དྲི་མང་པོ་ཅན།

། གང་ལ་བདུན་པའི་གནས་མ་མཆིས། ༦

ཀུན་གྱི་ཚུལ་དུ་འོ།

། གཞུགས་ནི་ཡོངས་སུ་གསུམ་པ་ཅིང་།

། ཀན་གྱི་ཚུལ་དུ་འོ།

། ཀུན་གྱི་ཚུལ་དུ་འོ།

། གསུམ་པའི་མཐུན་མར་འཆི་བ་ཉིད། ༧

ཀྱལ་བྱེད་ཆོས་དུ་གཞུགས་དགའ་མ་ལ་འོ།

།ག་དང་ཁྲག་གི་འདམ་བྱགས་པའི།

།རྩས་པའི་གོང་ཁྱེད་བྱས་པ་དེར།

།ག་བ་དང་ནི་འཆི་བ་དང་།

།ང་ཀྱལ་དང་ནི་བསྐྱུ་བྱིད་གནས། ༥

ཀྱལ་བྱེད་ཆོས་དུ་སྒྲ་མོ་སྒྲིག་ལ་འོ།

།ཀྱལ་བོའི་ཤིང་དྲ་ཁྲ་བོ་རྩིང་བར་བྱུར།

།འོན་ཏེ་ཡང་ན་ལུས་ཀྱང་ག་བར་འགྱུར།

།དམ་པ་ནམས་ཀྱི་ཆོས་ནི་ག་མི་འགྱུར།

།ཆོག་ཤེས་དམ་པའི་དངོས་བོར་རབ་དུ་བཞུག། ༦

གྲུ་ཕྱིར་ཚལ་དུ་འཕྲུ་ཀ་དམར་པོ་ལ་འོ།

། རྩོམ་བ་རྩུང་བའི་སྤྱི་བ་བྱ་ནི།

། བ་ལང་བཞིན་དུ་ནས་གུར་དེ།

། དེ་ཡི་ག་ནམས་འཕེལ་གུར་ཀྱང་།

། དེ་ཡི་ཤེས་རབ་འཕེལ་མ་གུར་ ༥

། འཕྲོར་བའི་སྤྱི་བ་དུ་མ་བྱ།

། འལ་གསོ་མེད་ཅིང་མཚམས་མེད་པར།

། ཁྱིམ་གྱི་ཕྱིར་པོ་འཕྲོལ་བ་ན།

། ཡང་ཡང་སྤྱི་བ་སྤྲུག་བསྐྱེད་གུར་ ༦

། ཁྱིམ་གྱི་ཕྱིར་པོ་ཁྱོད་ནི་མཐོང་།

། སྤྲན་ཆད་ཁྱོད་ནི་ཁྱིམ་མི་ཕྱིར།

། ཁྱོད་ཀྱི་ཅི་བས་འོགས་ནམས་ནི་བཅག།

། ཁྱིམ་གྱི་ཕྱོག་ནི་བཞིག་པར་བྱས།

། འདུས་མ་བྱས་ལ་བཤོད་བའི་སེམས།

། སྤོང་བ་རྩེད་པ་འཕྲོལ་བར་འགུར་ ༧

དང་སྒྲིབ་ལྟར་པར་རོ།

། མངས་པར་སྒྲིབ་པ་མ་སྒྲིབ་ཅིང་།
། བཞིན་དུས་ནོར་ནི་མ་རྟེན་པ།
། ཉ་མས་ཟད་པའི་ཇིང་བྱ་ན།
། ཅུ་སྒྲིབ་གན་པོ་བཞིན་དུ་འཆི། ॥ ༥

། མངས་པར་སྒྲིབ་པ་མ་སྒྲིབ་ཅིང་།
། བཞིན་དུས་ནོར་ནི་མ་རྟེན་པ།
། ཟད་ཅིང་ཆག་པའི་བཞུ་བཞིན་དུ།
། སྒྲིབ་གྱི་ཇིས་སུ་འགྲོད་པར་འགྱུར་། ॥ ༥ ॥

གས་པའི་སྒྲིབ་ཅིང་། འཕྲ་བཅུ་གཞིག་པའོ།

བདག་གི་སྒྲི་ཚན།

བྱིས་པ་གསོད་ཀྱི་རིར་རྒྱལ་བྱ་དྲོད་ལྡན་ལ་གསུངས་པ།

།བདག་ཉིད་གཅེས་པར་ཤེས་ན་གོ།
།དེ་ནི་བསྐྱེད་ཞིང་ལེགས་བསྐྱེད་བྱ།
།དགོང་མུན་གསུམ་པོ་གང་ཡིན་ཡང་།
།སེམས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཚོ་བྱ། ༡

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཉིར་དགའ་ལ་འོ།

།ཐོག་མར་བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིས།
།རྒྱལ་དང་སྐུན་པར་འཇུག་བྱ་ཞེ།
།དེ་ནས་གཞན་ལ་བསྐྱེད་པར་བྱ།
།སེམས་པ་རྣམས་ནི་ཉེན་མི་མོངས། ༢

སྐར་གྱལ་ལ་འོ།

།ཇི་ལྟར་གཞན་ལ་གདམས་བྱས་པ།
།དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་བྱ།
།བདག་ཉིད་དུལ་ན་གཞན་ནམས་འདུལ།
།བདག་ཉིད་ཁོ་ན་གདུལ་བར་དགའ༥ ༢

འོད་སྤང་གཞོན་ནུའི་ས་ལ་གསུངས་པ།

།བདག་ཉིད་བདག་གི་སའོན་ཡིན་གྱི།
།གཞན་ལྟ་སུ་ཞིག་སའོན་དུ་འགྱུར།
།བདག་ཉིད་ཁོ་ན་ལེགས་དུལ་ན།
།རྗེད་པར་དགའ་བའི་སའོན་བརྗེད་འགྱུར༥ ༣

མག་པོ་ཆེན་པོ་ལ་འོ།

།རང་ཉིད་ཁོ་ནས་སྒྲིག་པ་བྱས།
།རང་ལས་སྒྲིག་གིང་རང་ལས་བྱང་།
།དེ་ཇི་ཕོག་པའི་སྒྲིག་བཞིན།
།སྒྲོང་ན་མངོན་པར་བཟུང་བར་བྱེད། ༥

ལྷ་ས་སྒྲིག་ལ་འོ།

།གང་ཞིག་གིས་དུ་ཚུལ་འཆལ་བ།
།འཁྲི་གིང་གིས་བསྐོར་སྤྲེལ་བཞིན།
།དགྲ་ཡིས་ཇི་ལྟར་འདོད་གྱུར་བ།
།དེ་ལྟར་དེ་ཡིས་རང་ལ་བྱེད། ༦

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

།བདག་ཉིད་ལ་ནི་གཞོན་འགྱུར་བའི།
།ཉེས་པ་ནམས་ནི་བྱེད་པར་སྤྲོ།
།ཕན་དང་ལེགས་པ་གང་ཡིན་པ།
།དེ་ནི་མཆོག་དུ་བྱ་བར་དཀའ། ༧

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

| ཚེས་ཀྱིས་འཛོ་དང་འཕགས་པ་དང་།
| དག་བཅོམ་ནམས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ།
| བང་གིས་རབ་དུ་སྤང་བྱེད་པའི།
| སློང་ན་སྤྲིལ་ཏུ་ལ་བཞས་པ།
| སྤྲུག་མའི་ཤིང་བཞིན་རང་ཉིད་ནི།
| བཞུགས་པར་བྱེད་པའི་འབྲས་བྱུང་བྱིན། ༥

ཀྱལ་ཚུལ་དུ་ཞག་པོ་རྒྱང་བ་ལ་འོ།

| སྤྲིལ་པ་བྱེད་པ་རང་ཉིད་དེ།
| རང་ཉིད་ཁོ་ནས་ཉོན་མོངས་བྱས།
| སྤྲིལ་ལས་ཐོག་པ་རང་ཉིད་དེ།
| རང་ཉིད་ཁོ་ནས་ནམ་པར་དག།
| དག་དང་མ་དག་རང་ཉིད་དེ།
| བཞུགས་ཀྱིས་བཞུགས་ནི་དག་མི་བྱེད། ༦

ཀུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།གཞན་དོན་མང་པོའི་སྒྲུབ་དུ་ཡང་།

།རང་གི་དོན་ནི་བཏང་མི་བྱ།

།རང་དོན་མངོན་པར་གྲུབ་པ་ཡིས།

།དམ་བཤི་དོན་ནི་རྩུབ་ཐངས་བྱ། ༥ ॥

བདག་གི་སྤེལ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པ་འོ།

འཇིག་རྟེན་གྱི་སྤྲེལ་ཆོད།

ཀྱུ་ཕྱེད་ཆལ་དུ་འོ།

། དམན་པའི་ཆོས་ནི་བསྟེན་མི་བྱ།

། བག་མེད་པར་ནི་གཞུང་མི་བྱ།

། ལོག་པའི་ལྷ་བ་བསྟེན་མི་བྱ།

། འཇིག་རྟེན་འཕེལ་བར་མི་འགྱུར་བྱ། ༡

ནུ་གོ་དྲའི་ཀྱན་དགའ་ར་བར་ཟས་གཙང་ལ་འོ།

། བག་མེད་མི་བྱ་ཡང་བར་བྱ།

། ཆོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བཟང་བོ་སྦྱར།

། འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་།

། ཆོས་ལ་སྦྱོར་བ་བདེ་བར་གཞིས། ༢

། ཆོས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བཟང་བོ་སྦྱར།

། ཉེས་པར་སྦྱོར་བ་དེ་མི་སྦྱར།

། འཇིག་རྟེན་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་།

། ཆོས་ལ་སྦྱོར་བ་བདེ་བར་གཞིས། ༣

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།རྩི་ལྟར་ལྷ་བ་མཐོང་བ་དང་།

།རྩི་ལྟར་སྒྲིག་སྒྱུ་མཐོང་གུར་པ།

།འཛིག་དེན་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་ནམས།

།འཆི་བར་གཤམ་པོས་མཐོང་མི་འགུར་༥

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འཛིག་ས་མེད་ལ་འོ།

།ཀྱལ་པོའི་ཤིང་དྲ་ཁྱ་བོ་བཞིན།

།འཛིག་དེན་འདི་ཉིད་བཟུ་བ་སྒྲིན།

།གང་ལ་བྱིས་བ་ཆགས་གུར་ཀྱང་།

།ལེགས་པར་དགོངས་ནམས་ཞེན་མ་ཡིན༥

།གང་ཞིག་སྒྲིན་ཆད་བག་མེད་ཀྱང་།

།ཕྱིས་ནས་བག་དང་ལུན་གུར་པ།

།སྒྲིན་ལས་གྲོལ་བའི་རྩ་བ་བཞིན།

།འཛིག་དེན་འདི་ན་དེ་གསལ་འགུར་༥

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་སོར་བྱེད་ཅན་ལ་འོ།

། བཀ་གིས་སྒྲིག་པའི་ལས་བྱས་པ།
། དག་བས་གཡོགས་པར་གྱུར་པ་དེ།
། སྒྲིན་ལས་གོལ་བའི་རྒྱ་བ་བཞིན།
། འཇིག་རྟེན་འདི་ན་རབ་གསལ་འགྱུར་༥

། འཇིག་རྟེན་འདི་ནི་སྒྲིན་ཀླ་མེ།
། འདི་ན་ཉུང་དུ་ཙམ་གྱིས་མགྲོང་།
། ཀྱལ་ལས་ཐར་བའི་བྱ་བཞིན་དུ།
། མཐོ་ངེས་ཡུལ་དུ་འགྲོ་བ་ཉུང་༥

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་སྐར་ཀྱལ་ལ་འོ།

། ངང་བ་ཉི་མའི་ལས་དུ་བགོད།
། རྩ་འབྱུང་ཐུན་པ་སྐུའ་ལ་འགོ།
། སྒྲིང་བཙས་པའི་བདུད་པས་ནས།
། བརྟན་བ་འཇིག་རྟེན་དག་ལས་འདའ་༥

ཀུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

། ཚེས་གཅིག་འདྲ་བར་བྱས་པ་ཡི།

། བརྟན་ཚིག་སྒྲ་བའི་སྒྲེ་བོ་ནི།

། འཛིག་དྲན་པ་རོལ་བརྟན་ནམས་ཀྱིས།

། མི་བྱ་བ་ཡི་སྒྲིག་པ་མེད། ༥

ཀུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

། འཇུངས་པ་མཐོ་རིས་འཛིག་དྲན་མི་འགོ་མྱེ།

། བྱིས་པ་སྦྱོན་པའི་ཕན་ཡོན་བརྗོད་མི་བྱེད།

། བརྟན་པ་སྦྱོན་པ་ཇིས་སུ་ཡིས་རངས་པ།

། དེ་ཡིས་དེ་ནི་གཞན་དུ་བདེ་བར་འགྱུར། ༦

། ས་སྒྲིང་ཡོངས་ཀྱི་ཀུལ་སྤྱིད་དང་།

། མཐོ་རིས་ལུལ་ལ་བགྱོད་པ་འཕམ།

། འཛིག་དྲན་ཀུན་ལ་དབང་བ་ལས།

། ཀུན་དུ་བྱུགས་པའི་འབྲས་བྱ་མཚོག། ༧ ༥

འཛིག་དྲན་གྱི་སྒྲེ་ཚན་དེ། ལེའུ་བཅ་གསུམ་པ་འོ།

སངས་རྒྱལ་གྱི་མེ་ཚན།

ཡུལ་སྤེང་རྒྱལ་སྤྱུ་བྱམ་ཟེ་ལ་གསུངས་པ།

།གང་གི་རྒྱལ་བ་པམ་པར་མི་ཉུས་དེ།

།འདི་ཡི་རྒྱལ་བ་འཇིག་རྟེན་སྤྱུ་མི་བཟོད།

།སངས་རྒྱལ་མཐའ་མེད་སྤྱོད་ཡུལ་གནས་མེད་དེ།

།ལམ་ནི་གང་གི་ཁྱོད་ཀྱིས་བགྱི་བར་བྱ། ༡

།སྤོང་བའི་དྲ་བ་དུག་གི་བདག་ཉིད་ཅན།

།གར་ཡང་འཁྲིད་པ་གང་ལ་ཡོད་མིན་ན།

།སངས་རྒྱལ་མཐའ་མེད་སྤྱོད་ཡུལ་གནས་མེད་དེ།

།ལམ་ནི་གང་གིས་ཁྱོད་ཀྱིས་བགྱི་བར་བྱ། ༢

གྲོང་ཁྱིམ་གསལ་ལྟན་དུ་འོ།

།གང་ཞིག་བསམ་པ་ཤུན་རྒྱུར་ཡོན་བཟན།

།བྱ་མེད་ཉེ་བར་ཞི་ལ་དབྱེས།

།རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱལ་དྲན་ལྟན་པ།

།དེ་ནས་ལ་ནི་རྣམ་ཡང་སྒྲོན། ༣

ལྷ་རྒྱུ་སྤྱི་ལྷ་རྒྱུ་ལོ་ལོ།

། མི་ཉིད་རབ་དུ་འཕྱོད་དཀར་མེ།
། འཛི་བར་ངེས་ནམས་གསོན་པར་དཀར།
། དམ་པའི་ཚོས་ནི་ཐོས་པར་དཀར།
། སངས་མུས་ནམས་ནི་འབྱུང་བར་དཀར། ༥

ལྷ་རྒྱུ་ལོ་ལོ་ལྷ་རྒྱུ་ལོ་ལོ།

། མི་ལ་ཅི་ཡང་མི་བྱ་ཞིང་།
། དག་བ་ཐུན་སུམ་ཚམས་པར་བྱ།
། རང་གི་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་འདུལ།
། འདི་ནི་སངས་མུས་བཟུན་པ་ཡིན། ༥

། བཟོད་པ་དཀར་ཐུབ་དམ་པ་བཟོད་པ་ནི།
། བྱ་ངན་འདས་པ་མཚོག་ཅེས་སངས་མུས་གསུངས།
། རབ་དུ་བྱུང་བ་གཞན་ལ་གཞོད་པ་དང་།
། གཞན་ལ་འཚོ་བ་དག་སྤོང་མ་ཡིན་ནོ། ༥

|སྒྲིང་པར་མི་བྱ་བཞིག་མི་བྱ།
 |སོ་སོར་ཐར་པ་ཡང་དག་སྒྲིང་།
 |ཟས་ཀྱི་ཚོད་ནི་རིག་པ་དང་།
 |བས་མཐའ་དག་དུ་གནས་མཁའ་བྱ།
 |རྣམ་པའི་བསམ་པ་ཡང་དག་སྒྲིང་།
 |འདི་ནི་སངས་རྒྱུ་ས་བཟུན་པ་ཡིན། ཁ

གུལ་བྱེད་ཆལ་དུ་འོ།

|ཀུ་བ་ཆའི་ཆར་བབས་ཀྱང་།
 |འདྲིན་པ་རྣམས་ལ་ཚིམ་པ་མེད།
 |བྱང་ཡུན་བྱང་ལ་རྒྱལ་བསྐལ་བ།
 |འདྲིན་པ་ཡིན་ཞེས་མཁས་པས་ཤེས། ལ

|རྣ་ཡི་འདྲིན་པ་དག་ལ་ཡང་།
 |དེ་ཡིས་དགའ་བ་མེད་པར་རྟོགས།
 |རྟོགས་སངས་རྒྱུ་ས་ཀྱི་ཉན་ཐོས་རྣམས།
 |སྒྲིང་པ་རྩ་བ་དག་ལ་དགའ། ཅ

གྲུ་ཕྱི་ཚལ་དུ་བྱས་ཟེལ་འོ།

། རི་དང་མགས་དང་མཚོ་རྟེན་དང་།
། ཀུན་དགའ་དུ་བ་ལྗོན་གིང་ལ།
། འཛིགས་པས་སྤངས་པའི་མི་ནམས་ནི།
། སལ་ཆེར་སྐྱབས་སུ་འགོ་བ་ཡིན། ༡

། འདི་དག་དགེ་བའི་སྐྱབས་མིན་ཏེ།
། སྐྱབས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་འདི་དག་མིན།
། འདི་དག་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིས།
། ཐུག་བསྐྱལ་ཀུན་ལས་གོལ་མི་འགྱུར། ༢

། སངས་རྒྱུ་ཚེས་དང་དགེ་འདུན་ལ།
། བཏང་གིས་སྐྱབས་སུ་སོང་བ་ཡིས།
། ཐུག་བསྐྱལ་ཐུག་བསྐྱལ་ཀུན་འབྱུང་དང་།
། ཐུག་བསྐྱལ་རབ་དུ་འདས་བ་དང་། ༣

|སྤྱབ་བསྐྱེད་ཉེར་ཞི་ལ་བགྱོད་པའི།
 |འཕགས་ལས་ཡན་ལག་བཅུད་པོ་ལྟེ།
 |འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་པོ་རྣམས།
 |ཡང་དག་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མགྲོལ་འགྱུར། ༡༢

|འདི་དག་དགེ་བའི་སྐབས་ཡིན་དེ།
 |སྐབས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་འདི་དག་ཡིན།
 |འདི་དག་སྐབས་སུ་སོང་བ་ཡིས།
 |སྤྱབ་བསྐྱེད་ཀྱན་ལས་རབ་གྲོལ་འགྱུར། ༡༣

གྲུལ་ཁྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

|སྐྱེས་བྱ་ཙང་ཤེས་རྟོག་པར་དཀའ།
 |ཐམས་ཅད་ཀྱན་དུ་དེ་མི་འབྱུངས།
 |གང་དུ་བདེན་པ་དེ་འབྱུངས་པའི།
 |རིགས་དེ་རྣམས་ལ་བདེ་བ་འཕེལ། ༡༤

|སངས་གྲུ་འབྱུང་བ་བདེ་བ་མྱེ།
|དམ་པའི་ཚེས་ནི་བཟུན་པ་བདེ།
|དག་འདུན་མཐུན་པ་བདེ་བ་མྱེ།
|མཐུན་པ་ནམས་ཀྱི་དཀའ་ཐུབ་བདེ། ༡༩

འོད་སྤང་གི་མཚོན་དོན་དུ་འོ།

|སྤྱོས་པ་ནམས་ལས་རབ་འདས་གིང་།
|སྤྱིད་དང་སྤྱང་ན་ཡོངས་ཟད་པའི།
|མཚོན་འོས་རྩོགས་པའི་སངས་གྲུ་སམ།
|འོན་ཏེ་ཉན་ཐོས་ནམས་ལ་མཚོན། ༢༠

|གང་ལ་མི་འཇིགས་བྱང་འདས་པ།
|དེ་ནམས་དེ་ལྟར་མཚོན་པ་ཡི།
|བསོད་ནམས་འདི་འདྲ་དག་གི་ཚད།
|སྤྱས་ཀྱང་བགྲང་བར་ནུས་མ་ཡིན། ༢༡ ॥

སངས་གྲུ་ཀྱི་སྤེ་ཚན་དེ། འཁྲུ་བཅུ་བཞི་བ་འོ།

བདེ་བའི་མྱེ་ཚན།

གཞུང་གི་བོད་ཀྱི་འོ།

།དག་ལ་དག་ཅ་མི་བྱེད་བ།

།ཨི་མ་བདག་ཅག་བདེ་བར་འཛོ།

།དག་བོད་མི་ཡི་ནང་དུ་ཡང་།

།བདག་ཅག་དག་དང་བྱམ་བར་གནས། ༡

།གཞོན་ལ་གཞོན་བར་མི་བྱེད་བ།

།ཨི་མ་བདག་ཅག་བདེ་བར་འཛོ།

།གཞོན་བྱེད་མི་ཡི་ནང་དུ་ཡང་།

།བདག་ཅག་གཞོན་པ་མེད་བར་གནས། ༢

།རྒྱལ་ལ་རྒྱལ་བར་མི་བྱེད་བ།

།ཨི་མ་བདག་ཅག་བདེ་བར་འཛོ།

།རྒྱལ་བའི་མི་ཡི་ནང་དུ་ཡང་།

།བདག་ཅག་གཞིག་འདྲོད་བྱམ་བར་གནས། ༣

|གང་ལ་ཅི་ཡང་མེད་གུར་བ།
|ཨི་མ་བདག་ཟག་བདེ་བར་འཛོ།
|འོད་གསལ་གྱི་ནི་ལྷ་བཞིན་དུ།
|བདག་ཟག་དགའ་བ་ཟ་བར་གུར་༥

མཉན་ཡོད་དུ་གསལ་ཀྱུ་ལ་འོ།

|རྒྱལ་བ་ཡིས་ནི་དག་པོ་འབྱིན།
|པ་ཐོལ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བ་སྤུལ་ཉལ།
|རྒྱལ་དང་པམ་པ་ཐོར་བྱས་ནས།
|ཉི་བར་ཞི་བ་བདེ་བར་གཟིམ༥ ༥

མཉན་ཡོད་དུ་རིགས་ཀྱི་བྱ་མོ་ལ་འོ།

|འདོད་ཆགས་འདྲ་བའི་མེ་མེད་དེ།
|ཁྲོ་བ་འདྲ་བའི་ཚོད་རྩ་མེད།
|ཐུང་པོ་འདྲ་བའི་རྒྱལ་བ་སྤུལ་མེད།
|ཞི་བ་ལས་རྒྱལ་བ་དེ་བ་མེད༥ ༥

།བཀེས་པ་ནད་ཀྱི་ཐུ་ཤོས་དེ།
།འཁོར་བ་དགྲ་ཡི་ཐུ་བོ་ཉིད།
།འདི་རྣམས་ཤེས་པ་ལ་ལྟོས་ན།
།མཚོག་གི་བདེ་བ་ཟུང་འདས་ཡིན། ༥

ཀོ་ས་ལར་གསལ་གྱུ་ལ་འོ།

།ནད་མེད་པ་ནི་རྙིང་པའི་མཚོག།
།ཚོག་ཤེས་པ་ནི་མོར་གྱི་མཚོག།
།མཛེད་བའི་གྲོགས་ནི་གཉིན་གྱི་མཚོག།
།ཟུང་ན་འདས་པ་བདེ་བའི་མཚོག། ༥

ཡངས་པ་ཅན་དུ་སྐར་གྱུ་ལ་འོ།

།རབ་དུ་དབེན་པའི་རོ་དང་ནི།
།ཉི་བར་ཞི་བའི་རོ་བདུང་ནས།
།ཚོས་ཀྱི་དགའ་བའི་རོ་འཁྱུང་བ།
།འཇིག་པ་མེད་ཅིང་སྤྲིག་མེད་འགྱུར། ༥

། འཕགས་པ་རྣམས་ནི་མཐོང་བ་ལེགས།

། ཡང་དག་འགྲོགས་པ་དག་དུ་བདེ།

། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ནི་མ་མཐོང་ན།

། དག་དུ་བདེ་བ་ཉིད་དུ་འགྱུར། ༡

། ཁྱིམ་དང་ལྷན་ཅིག་སྤྱོད་བ་ནི།

། ཡུན་རིང་དུས་སུ་བྱ་ངན་འགྱུར།

། ཁྱིམ་པ་རྣམས་ནི་དག་བཞིན་དེ།

། འགྲོགས་ན་ཀུན་དུ་སྤྲུལ་བསྐྱེད་འགྱུར།

། བདན་པ་རྣམས་ནི་གཉིན་བཞིན་དེ།

། ཡང་དག་འགྲོགས་ན་བདེ་བར་གནས། ༢

། དེས་ན་གཞུང་བཟང་མཁས་པ་མང་པོས་ལྷན།

། ཚུལ་བདན་བདུལ་ཞུགས་ཅན་དང་ཡ་རབས་དེ།

། དེ་འདྲི་སྤྱིས་བྱ་དམ་པ་སློབ་ན་རྣམས།

། ལྷན་མའི་ལམ་ལ་རྒྱ་བ་བཞིན་དུ་བསྐྱེད། ༣ ༥

བདེ་བའི་སྤེལ་ཆ་དེ། ལེའུ་བཙོ་ལྷ་པ་འོ།

དགའ་བའི་མེ་ཚན།

ཀླུ་བྱེད་ཚལ་དུ་དག་ཚུལ་གསུམ་ལ་འོ།

། རྣལ་འབྱོར་མིན་ལ་བདག་ཉིད་སྟོར།

། རྣལ་འབྱོར་ལ་ཡང་སྟོར་བ་བྱལ།

། དོན་བོར་དགའ་བ་འཛིན་པ་ནི།

། བདག་ཉིད་རྗེས་སུ་སྟོར་ལ་ཆགས། ༡

། དགའ་བ་ལ་ནི་ས་འགྲོགས་ཤིག།

། མི་དགའ་བ་ལ་ནས་ཡང་མིན།

། དགའ་བ་མ་མཐོང་རྒྱལ་བསྐལ་ཏེ།

། མི་དགའ་མཐོང་བ་རྒྱལ་བསྐལ་ལོ། ༢

། དེས་ན་དགའ་བར་མི་བྱ་ཉེ།

། དགའ་བོ་བོར་བ་སྟོག་པ་ཉིད།

། གང་ཡང་དགའ་བར་མི་འཛིན་པ།

། དེ་ལ་སྟོག་ནི་ཡོད་ས་ཡིན། ༣

གུལ་ཉིད་ཚལ་དུ་འོ།

།དགའ་བ་ནམས་ལས་བྱངན་སྟེ།
།དགའ་བ་ནམས་ལྟ་འཛིགས་པ་སྟེ།
།དགའ་བ་ནམས་ནི་སྤངས་བྱས་ན།
།བྱངན་མེད་ཅིང་འཛིགས་པ་མེད། ༥

།གཅིས་པ་ནམས་ལས་བྱངན་སྟེ།
།གཅིས་པ་ནམས་ལས་འཛིགས་པ་སྟེ།
།གཅིས་པ་ནམས་ནི་སྤངས་བྱས་ན།
།བྱངན་མེད་ཅིང་འཛིགས་པ་མེད། ༥

།ཆགས་པ་ནམས་ལས་བྱངན་སྟེ།
།ཆགས་པ་ནམས་ལས་འཛིགས་པ་སྟེ།
།ཆགས་པ་ནམས་ནི་སྤངས་བྱས་ན།
།བྱངན་མེད་ཅིང་འཛིགས་པ་མེད། ༥

|འདྲོད་པ་ནམས་ལས་བྱ་ངན་སྦྱེ།
 |འདྲོད་པ་ནམས་ལས་འཛིགས་པ་སྦྱེ།
 |འདྲོད་པ་ནམས་ནི་སྤངས་བྱས་ན།
 |བྱ་ངན་མེད་ཅིང་འཛིགས་པ་མེད། ༡

|སྤོང་པ་ནམས་ལས་བྱ་ངན་སྦྱེ།
 |སྤོང་པ་ནམས་ལས་འཛིགས་པ་སྦྱེ།
 |སྤོང་པ་ནམས་ནི་སྤངས་བྱས་ན།
 |བྱ་ངན་མེད་ཅིང་འཛིགས་པ་ཅི། ༤

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

|ཚུལ་བྱིས་ལྟ་བུ་ཕྱན་སྤྱུང་ཚོགས།
 |ཚོས་ལ་གནས་ཤིང་བདེན་པར་སྦྱ།
 |རང་ལ་འོས་པའི་ལས་བྱེད་པ།
 |དེ་ལ་སྦྱེ་བོད་གཤེད་པར་བྱེད། ༩

ཀྱལ་བྱེད་ཆལ་དུ་ཕྱིར་མི་འོངས་ལ་འོ།

།བརྗོད་དུ་མེད་ལ་འདུན་པ་སྦྱེས།

།ཡིད་ཀྱང་གསལ་བ་ཉིད་དུ་གྱུར།

།འདོད་ལ་འབྲེལ་བ་ལོག་པའི་སེམས།

།གེན་དུ་ཀྱ་བ་བྱ་བར་བརྗོད། ॥ १०

དྲང་སྤོང་སྤྱང་བར་དགའ་མོའི་བྱ་ལ་འོ།

།སྦྱིས་བྱ་ལྷན་རིང་འབྲམས་གྱུར་ཏེ།

།རྒྱང་ནས་བདེ་བར་སྦྱེབས་པ་ལ།

།གཉིན་དང་བཤེས་དང་སྤྱིང་གྲོགས་རྣམས།

།འོངས་པ་མངོན་པར་དགའ་བར་བྱེད། ॥ ११

།དེ་བཞིན་བསོད་ནམས་བྱེད་པ་ཡང་།

།འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་གཞན་སོང་ན།

།མཇེའ་བོ་སྦྱེབས་ལ་གཉིན་གྱིས་བཞིན།

།བསོད་ནམས་དག་གིས་བསྐྱུ་བར་བྱེད། ॥ १२ ॥

དགའ་བའི་མྱེ་ཚན་ཏེ། ལེའུ་བཙུ་དུག་པ་འོ།

ཁྱོ་བའི་ཕྱེ་ཚན།

ཁུ་བྱོ་རྩའི་ཀུན་དགའ་རྩ་བར་དམར་མོ་ལ་གསུངས་པ།

། ཁྱོ་བ་སྤངས་ཤིང་རྒྱལ་རབ་དུ་སྤངས།

། རབ་དུ་སྦྱོར་བ་ཀུན་ལས་རིང་དུ་བཞུ།

། མིང་དང་གཞུགས་ལ་མ་ཞེན་ཅི་ཡང་མེད།

། སྤྱག་བསྐྱལ་ནམས་ནི་རྩེས་སུ་འབབ་མི་འགྱུར། ༡

། བཀ་གིས་ཁྱོ་བ་ལངས་པ་ལ།

། ཤིང་དྲ་འཁོར་བ་ཞིན་འཛིན་པ་དེ།

། ཁ་ལོ་པ་ཞེས་བདག་གིས་སྤྱ།

། སྤྱེ་བོ་གཞན་ནི་སྤྱབ་སྦྱོགས་འཛིན། ༢

འོད་མའི་ཚལ་དུ་དག་བསྟེན་སྒྲ་མ་ལ་འོ།

། སྤང་མེད་ཁྱོ་བ་ཕམ་པར་གྱིས།

། ལེགས་པས་ཉེས་པ་ཕམ་པར་གྱིས།

། བདེན་པ་ཡིས་ནི་བརྟུན་ཚིག་དང་།

། སྦྱོན་པས་སེར་སྒྲ་ཕམ་པར་གྱིས། ༣

། བདེན་པར་སྒྲུ་ཞིང་ཁྲོ་བ་མེད།
། སྒྲོང་ན་ཕྱན་ཚེགས་ཡིན་ཡང་སྤྱིན།
། བཀས་སྐབས་བསུམ་པོ་འདི་དག་གིས།
། ལྷ་ནམས་ཀྱི་ནི་བཅུ་དུ་བཤོད། ༥

བཀས་བཅས་སུ་བྲམ་ཟེ་ལ་འོ།

། ཐུབ་པ་གང་ཞིག་མི་འཚེ་ཞིང་།
། དག་དུ་ལྷས་ཀྱིས་སྒྲོམ་བྱེད་པ།
། དེ་ནི་འཕོ་མེད་ས་ལ་འགྲོ།
། གང་དུ་སོང་ན་བྱ་ངན་མེད། ༦

བྱ་མོན་ཕྱང་པོའི་རི་ལ་འོ།

། ཉིན་དང་མཚན་མོ་སད་གུར་ཅིང་།
། དག་དུ་ཇེས་སུ་སྒྲོམ་བྱེད་པ།
། བྱ་ངན་འདས་པ་རྒྱུར་ལེན་ནམས།
། ཁད་ཀྱིས་རྒྱལ་པ་རྒྱུད་པར་འགྱུར། ༧

དགེ་བསྐྱེད་ཨ་དུ་ཡར་གསུངས་པ།

། ཁ་རོག་སྒོད་ལ་སྒོད་ཕྱིད་ཅིང་།
། མང་དུ་སྒྲུ་ལ་སྒོད་པར་ཕྱིད།
། སྒྲུ་ཚོད་བརྒྱང་ཡང་སྒོད་ཕྱིད་དེ།
། འཇིག་རྟེན་འདི་ན་མི་སྒོད་མེད།
། བཞའ་བོའི་དུས་ནས་འདི་འདྲ་ལྟེ།
། དིང་སང་ཅས་མིན་ཨ་དུ་ལ། ༥

། མཐའ་གཅིག་དུ་ནི་སྒྲུད་པ་འཇམ།
། མཐའ་གཅིག་བསྐྱེད་པའི་སྐྱེས་བུ་ནི།
། མ་བྱང་འབྱང་བར་མི་འགྱུར་དེ།
། ད་ལྟ་ཡང་ནི་ཡོད་མ་ཡིན། ༥

། འོན་ཀྱང་གང་ལ་སྒོ་ལྡན་རྣམས།
། ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་བསྐྱུགས་ཕྱིད་པ།
། ལྷན་ཀ་མེད་པའི་སྒོ་ལྡན་ནི།
། ཤེས་རབ་རྩལ་ཁྲིམས་ཡང་དག་ལྡན། ༥

|འཛམ་གྱི་གསེར་གྱི་དོང་ཙེ་བཞིན།

|སུ་ཞིག་དེ་ལ་སྤྱོད་པར་རིགས།

|ལྷ་ཡང་དེ་ལ་བསྟོད་པར་བྱེད།

|ཚངས་བཤམ་ནི་དེ་ལ་བསྟོད། ༡

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

|ལུས་ཀྱི་ཁྲོ་བ་བསྐྱང་བར་གྱིས།

|ལུས་ཀྱིས་ཡང་དག་སྒྲེམ་པར་བྱ།

|ལུས་ཀྱི་ཉེས་སྟོད་སྤངས་བྱས་ནས།

|ལུས་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྤྱད་བསྟོད། ༢

|ངག་གི་ཁྲོ་བ་བསྐྱང་བར་གྱིས།

|ངག་གིས་ཡང་དག་སྒྲེམ་པར་བྱ།

|ངག་གི་ཉེས་སྟོད་སྤངས་བྱས་ནས།

|ངག་གིས་ལེགས་པར་སྤྱད་བསྟོད། ༣

|ཡིད་ཀྱི་ཁྲོ་བ་བསྐྱང་བར་གྱིས།
|ཡིད་ཀྱིས་ཡང་དག་སྒྲིམ་པར་བྱ།
|ཡིད་ཀྱི་ཉེས་སྤོད་སྤངས་བྱས་ནས།
|ཡིད་ཀྱིས་ལེགས་པར་སྦྱང་བ་སྤོད། ༡

|བདན་པ་ལུས་ཀྱིས་སྒྲིམ་བྱེད་ཅིང་།
|འཛིན་ཏེ་ངག་གིས་ཡང་དག་སྒྲིམ།
|བདན་པ་ཡིད་ཀྱིས་ཡང་དག་སྒྲིམ།
|དེ་ནི་ཡོངས་སུ་སྒྲིམ་པ་ཉིད། ༢ ॥

ཁྲོ་བའི་སྤེལ་ཆན་དེ། ལེའུ་བཅུ་བདུན་པ་འོ།

དྲི་མའི་སྒྲིལ་ཆོད།

ཐུལ་ཕྱིན་ཚལ་དུ་འོ།

། རྟོན་ནི་ལོ་མ་སྐྱ་བོ་འདྲ།

། གཤེན་ཇིའི་སྐྱེས་བུས་རྟོན་ལ་སྐྱབས།

། རྟོན་ནི་འཆི་བའི་ཁ་ན་གནས།

། རྟོན་ལ་ལས་རྒྱགས་དག་ཀྱང་མེད། ༡

། དེ་ནི་རང་ཉིད་སྤྱིང་དུ་གྱིས།

། བྱུང་དུ་འབད་ཅིང་སྐལ་པར་མཛོད།

། དྲི་མ་བསལ་ཅིང་ཉེས་མེད་པ།

། མཐོ་རིས་འཕགས་པའི་ས་འཕྱོལ་འགྱུར། ༢

། རྟོན་གྱི་ཆོ་ནི་རྟེན་པར་གྱུར།

། གཤེན་ཇིའི་ཐུལ་པོའི་གས་དུ་སྐྱེབས།

། མཚམས་ན་སྟོད་པ་རྟོན་ལ་མེད།

། རྟོན་ལ་ལས་རྒྱགས་དག་ཀྱང་མེད། ༣

|དེ་ནི་རང་ཉིད་སྒྲིང་དུ་གྱིས།
 |ཁྱུར་དུ་འབད་ཅིང་མཁམས་པར་མཛོད།
 |དྲི་མ་བསལ་ཅིང་ཉེས་མེད་པ།
 |ཕྱིན་ཅན་སྟེ་ག་ཉིད་མི་འགྱུར༥

|རིམ་གྱིས་ཅུང་ཟད་ཅུང་ཟད་དང་།
 |མཁམས་པས་སྒྲན་ཅིག་སྒྲན་ཅིག་གིས།
 |མགར་བ་ཡིས་ནི་དཔལ་བཞིན་དུ།
 |རང་གི་དྲི་མ་བསལ་བར་བྱ༥

གྲུལ་བྱེད་ཆལ་དུ་འོ།

|ལྷགས་ལས་བཅའ་ནི་རབ་དུ་མང་འགྱུར་ཅིང་།
 |ལངས་ནས་དེ་ཉིད་ཟ་བར་བྱེད་པ་བཞིན།
 |འདི་ལྟར་གིན་དུ་ལོག་པར་སྟོན་པ་ནམས།
 |རང་གི་ལས་ཀྱིས་ངན་སོང་དག་དུ་འབྲིད༥

* |འཆར་ཀ་དམར་པོ་ལ་གསུངས་པ།

|ཆོ་ག་མེད་པ་སྤྲུལ་གྱི་དྲི།

|འདག་ཞལ་མེད་པ་བྱིས་གྱི་དྲི།

|ལེ་ལོ་རིགས་གྱི་དྲི་མ་ལྟེ།

|བག་མེད་པ་ནི་བསྐྱེད་བའི་དྲི༥

|བྱད་མེད་དྲི་མ་སྤྱོད་ངན་དྲི།

|སྤྱན་བཅད་གྲི་མ་སེར་སྒྲ་ཡིན།

|འཛིག་དྲིན་འདི་དང་གཞན་དྲི་ཡང་།

|སྤྱི་ག་པའི་ཆོས་ནི་དྲི་མ་ཡིན༥

* |བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཆུང་གྲོ་འཆར་ཀ་ཀམ་པོ་དང་།

|གནས་ངན་ལེན་སྤྱོད་པ་འཆར་ཀ་དམར་པོ་ཞེས་གནས་

བཅན་པ་དག་ལ་གྲུ་དྲི་རང་ཅེའི་བྱང་ན་མི་གསལ༥

| ཇི་མ་ལས་ཀྱང་དྲི་མ་ལྟེ།
 | ཇི་མའི་ཐ་ཤལ་མ་རིག་པ།
 | ཇི་མ་དེ་ནི་རབ་སྤངས་ནས།
 | ཇི་མེད་མཛོད་ཅིག་དགེ་སྤྱོད་དག། ༩

གྲུ་བྱེད་ཆལ་དུ་ས་རི་ལ་འོ།

| ཁ་ཡི་དཔའ་བོ་མ་རབས་དང་།
 | ཐོ་ཅ་ཅན་དང་སྤྱི་བདེལ་ཅན།
 | ཀུན་ཉོན་གྱིས་ནི་འཛོ་བ་ལྟེ།
 | རོ་ཆ་མེད་ལ་འཛོ་བ་སྤྱ། ༡༠

| དག་དུ་གཙང་མ་འཛོལ་བ་དང་།
 | སྤྱོན་མེད་ཁ་བསག་མེད་བ་དང་།
 | དག་པའི་འཛོ་བ་ལ་ལྟོས་པའི།
 | རོ་ཆ་ཅན་ནམས་དཀར་པར་འཛོ། ༡༡

།གང་ཞིག་སྒྲིག་གཞི་བྱེད་པ་དང་།
།བརྟན་གྱི་ཚིག་ནི་སྒྲིག་བ་དང་།
།འཛིག་དྲན་ན་ནི་མ་བྱིན་ལེན།
།གཞན་གྱི་རྒྱང་མ་དག་ལ་བགྟོད་॥ ༡

།མི་གང་ཕྱོས་པར་འགྱུར་བ་ཡི།
།བདུང་བ་ཇེས་སྒྲིག་བྱེད་པ།
།དེ་ནམས་འཛིག་དྲན་འདི་ཉིད།
།རང་གི་རྩ་བ་གཞི་བྱེད་॥ ༢

།ཀུ་ཡི་སྒྲིས་བྱ་དེ་ལྟ་བུར།
།སྒྲིག་ཚེས་མ་བསྐྱམ་ཤེས་བྱས་ནས།
།འདོད་དང་ཚེས་མ་ཡིན་པས་ཁྱོད།
།ཡུན་རིང་སྒྲིག་དུ་མི་འཇུག་འཚལ་॥ ༣

ཀུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།སྤྱི་པོ་ཇི་ལྟར་དང་པ་དང་།
།ཇི་ལྟར་དང་ས་པ་བཞིན་དུ་སྤྱིན།
།དེ་ལ་གང་ཞིག་གཞན་ནམས་ཀྱི།
།ཟས་དང་སྒོམ་ལ་རི་གུར་པ།
།དེས་ནི་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་།
།དྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་མི་འགུར་॥ ༧

།གང་གིས་རི་བ་དེ་བཅད་དེ།
།ཅ་བ་དུངས་ནས་ཕྱང་བྱས་པ།
།དེ་ནམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་།
།དྲིང་ངེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པར་འགུར་॥ ༨

ཀུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།འདོད་ཆགས་འདྲ་བའི་མེ་མེད་དེ།
།ཁྲོ་བ་ལྟ་བུའི་ཚུ་སྤྱིན་མེད།
།མོངས་པ་འདྲ་བའི་དྲ་བ་མེད།
།སྤྱིད་པ་འདྲ་བའི་ཚུ་སྤྱང་མེད་॥ ༩

བཟང་མེད་གྲོང་དུ་འོ།

།གཞན་གྱི་ཉེས་པ་མཐོང་སྒྲ་མྱེ།

།ཕྱི་ནས་རང་ལ་མཐོང་བར་དགའ།

།གཞན་གྱི་ཁ་ན་མ་མཐོ་བ།

།དེ་ཡིས་སྤྱན་པ་བཞིན་དུ་འཕྱར།

།རང་གི་ཁ་ན་མ་མཐོ་བ།

།གྲན་པོས་ཤོང་ན་བཞིན་དུ་བསྐྱང་༥ ༡༤

།གཞན་གྱི་ཉེས་པ་རྗེས་མཐོང་ན།

།དྲག་དུ་འདུ་ཤེས་འཁྲུགས་པར་འགྱུར།

།དེ་ལ་ཟག་པ་འཕེལ་བར་འགྱུར།

།དེ་ནི་ཟག་པ་ཟད་ལ་རིང་༥ ༡༥

རྩ་མཆོག་གྲོང་དུ་འོ།

།ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ལམ་མེད་དེ།

།ཕྱི་རོལ་པ་ལ་དགོ་སྤྱོད་མེད།

།འཇིག་རྟེན་སྤྱོད་ལ་མངོན་པར་དགའ།

།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤྱོད་དང་བྲལ་༥ ༡༦

༩༥

།ནམ་མཁའ་ལ་ནི་ལས་མེད་དེ།

།ཕྱི་རོལ་པ་ལ་དག་སྤྱོད་མེད།

།འདུས་བྱས་ནམས་ལ་དྲག་པ་མེད།

།སངས་རྒྱས་ནམས་ལ་འཇིགས་པ་མེད། ༣༡ ॥

དྲི་མའི་ཐྱེ་ཚན་དེ། ལུ་བཙུང་བ་ལོ།

ཚུམ་ལྷན་གྱི་སྡེ་ཚན།

གྲུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

། ཐུབ་ཚད་དུ་ནི་དོན་འདྲིན་གང་།
། དེ་ལ་ཚུམ་དང་ལྷན་པ་མེད།
། གང་གིས་དོན་དང་དོན་མ་ཡིན།
། གཉིས་ཀ་ངས་འབྱེད་མཁམས་པ་ཉིད། ༡

། ཐུབ་ཚད་མེད་པར་པ་འོལ་ནས་ས།
། ཚུམ་དང་མཐུན་པར་འདྲིན་བྱེད་པ།
། ཚུམ་གྱིས་སྐྱོང་བའི་སྒོ་ལྷན་ནི།
། ཚུམ་དང་ལྷན་པ་བྱ་བར་བཞུགས། ༢

། ཇི་ཙམ་མང་དུ་སྒྲུབ་བྱེད་པ།
། དེ་ཙམ་དུ་ནི་མཁམས་པ་མིན།
། བཟོད་ལྷན་ཁྲོ་མེད་འཇིགས་མེད་ནི།
། མཁམས་པ་ཞེས་བྱར་བཞུགས་པ་ཡིན། ༣

|རི་ཅམ་མང་དུ་སྒྲུབ་ཅིང་པ།
 |དེ་ཅམ་དུ་ནི་ཚོས་འཛིན་མིན།
 |གང་ཞིག་ཐོས་པ་རྒྱང་ན་ཡང་།
 |ཚོས་ལ་ལུས་ཀྱིས་བརྟ་བྱེད་པ།
 |ཚོས་ལ་བག་མེད་མིན་པ་གང་།
 |དེ་ནི་ཚོས་དང་ཐུན་པར་འགྱུར་༥

|གང་གི་མགོ་བོ་སྒྲུབ་ཀྱང་པ།
 |དེ་ཡིས་གནས་བདུན་མི་འགྱུར་དེ།
 |དེ་ཡི་ན་ཚོད་ཡོངས་སྒྲིན་ཀྱང་།
 |དེ་ནི་མེད་ཅན་པོ་བྱ་བར་བཟོད་༥

|གང་ལ་བདེན་དང་ཚོས་དག་དང་།
 |འཚོ་མེད་སྒྲོམ་དང་བྲིས་པ་ཡོད་པ།
 |དེ་མེད་བདུན་པ་དེ་ཉིད་ནི།
 |གནས་བདུན་ཞེས་བྱ་རྗེས་སུ་བཟོད་༥

|ཁ་དོག་དང་ནི་ཟོ་བཟང་དང་།
 |སྤྲ་བར་བྱེད་པ་འབའ་ཞིག་གིས།
 |ཐུག་དོག་མ་རབས་ཐ་བའི་མི།
 |ལེགས་པའི་གཞུགས་སུ་མི་འགྱུར་རོ། ༡

|གང་ལ་དེ་ནམས་རབ་ཆད་ཅིང་།
 |ཙ་བ་དྲུང་ནས་ཕྱང་བྱས་པ།
 |སྒྲིན་མེད་སྒོ་དང་ཐུན་པ་ནི།
 |ལེགས་པའི་གཞུགས་སུ་བརྟེན་པ་ཡིན། ༢

|བརྟུལ་བྱགས་མེད་དང་བརྟུན་སྤྲ་བ།
 |མགོ་བོ་རྒྱམ་པས་དགོ་སྤྱོད་མིན།
 |འདོད་དང་རྟེན་ལ་བྱགས་གྱུར་པ།
 |དགོ་སྤྱོད་དུ་ནི་རྟེན་འགྱུར་། ༣

།གང་ཞིག་སྒྲིག་པ་རགས་པ་དང་།
།ཕྱ་མོ་ཐམས་ཅད་ཞི་བྱེད་པ།
།སྒྲིག་པ་ཞི་བ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིར།
།དགེ་སྟོང་ཞི་བ་ཞེས་བྱར་བཟློད། ༡

།ཇི་ཙམ་གཞན་ལ་སྟོང་བྱེད་པ།
།དེ་ཙམ་དུ་ནི་དགེ་སྟོང་མིན།
།ཆོས་ནམས་ཇོགས་པར་ལེན་པ་ནི།
།དགེ་སྟོང་ཡིན་གྱི་དེ་ཙམ་མིན། ༢

།གང་ཞིག་བསོད་ནམས་སྒྲིག་པ་དག།
།པོར་ནས་ཆངས་པར་སྟོད་ལྟ་ཞིང་།
།འཇིག་རྟེན་གངས་སུ་སྟོད་བྱེད་པ།
།དེ་ལ་དགེ་སྟོང་ཞེས་བྱར་བཟློད། ༣

། ལྷན་པོའི་ངང་ཚུལ་རིག་བྱལ་བ།
། སྤྱ་བཅད་བྱས་པས་ཐུབ་པ་མིན།
། མཁས་པ་ཁ་ཞིག་སྤང་བཞིན་དུ།
། མཚོག་དུ་སྤང་བྱ་འཛིན་བྱེད་ཅིང་། ༡
། སྤྱིག་པ་འདོར་བའི་ཐུབ་པ་དེ།
། དེ་ཡི་ཕྱིར་ན་ཐུབ་པ་མེད།
། ཁང་གིས་འཛིག་ནི་གཉིས་འཇལ་བ།
། དེའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་བྱ་བར་བཞིན་༥ ༢

། ཁང་གིས་སྤྱིག་ནི་འགྲུམ་བྱེད་པ།
། དེས་ན་འཕགས་པར་མི་འགྱུར་དེ།
། སྤྱིག་ཆགས་ཀྱན་ལ་མི་འཛེབ།
། འཕགས་པ་ཞེས་བྱར་བཞིན་པ་ཡིན༥ ༣

། ཚུལ་ཁྲིམས་བདུལ་ཞུགས་ཙམ་གྱིས་སམ།
། མང་ཐོས་ཀྱིས་ཀྱང་མ་ཡིན་ལ།
། འེན་དེ་དྲིང་འཛིན་ཐོབ་པས་སམ།
། དབེན་པ་ཉིད་དུ་ཉལ་བས་ཀྱང་༥ ༤

།སོ་སྤྱི་ནམས་ཀྱིས་མ་བཟླན་པའི།
།བྱ་བལ་བདེ་བ་བདག་གིས་རིག།
།རྒྱ་པ་ཟད་པ་མ་ཐོབ་ཚུན།
།དག་སློང་ངལ་བསོ་མ་བྱེད་ཅིག། ། ॥

ཚོས་ལྷན་གྱི་སྤེལ་དེ། ལུ་བཅུ་དག་པ་འོ།

ལས་གྱི་ཐེ་ཚན།

གྲུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།ལས་ནམས་དག་ལས་ཡན་ལག་བརྒྱད།
།བདེན་པ་ནམས་ལས་ཚོགས་ཀྱང་བཞི།
།ཚེས་ནམས་ལས་ནི་ཆགས་བྲལ་དང་།
།ཀྱང་གཉིས་ནམས་ལས་སྦྱན་ལྡན་མཚོག། ༡

།མཐོང་བ་ནམ་པར་དག་པ་ལ།
།ལས་ནི་འདི་ལས་གཞན་མ་མཚིས།
།བྱིད་ནི་འདི་ལ་འཇུག་པར་མཛོད།
།འདི་ལ་བདུད་ནི་རབ་དུ་མོངས། ༢

།བྱིད་ཆལ་འདི་ལ་ཞུགས་པ་ཡིས།
།སྦྱག་བསྐལ་མཐའ་མར་བྱེད་པར་འགྱུར།
།ཚོར་མའི་གཞི་ནི་ཀུན་ཤེས་ནས།
།ལས་འདི་བདག་གིས་བཤད་པ་ཡིན། ༣

|དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་ཙམ་ལྟེ།
 |ཁྱེད་ཅག་ལས་ལ་འབད་པར་མཛོད།
 |བསྐོས་པས་སྟོམས་པར་ཞུགས་པ་ཡིས།
 |བདད་ཀྱི་འཛིང་བ་ནམ་གྱོལ་འགྱུར། ༥

|འདྲས་བྱས་ཐམས་ཅད་མི་དྲག་ཅེས།
 |གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐོང་ན།
 |སྤྲུག་བསྐྲུལ་དག་གིས་ཚུགས་མི་འགྱུར།
 |འདི་ནི་ནམ་དག་ལམ་ཡིན་ནོ། ༥

|འདྲས་བྱས་ཐམས་ཅད་སྤྲུག་བསྐྲུལ་ཞེས།
 |གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐོང་ན།
 |སྤྲུག་བསྐྲུལ་དག་གིས་ཚུགས་མི་འགྱུར།
 |འདི་ནི་ནམ་དག་ལམ་ཡིན་ནོ། ༥

། ཚོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་ཅེས།

། གང་ཚེ་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཐོང་ན།

། སྤྱག་བསྐལ་དག་གིས་ཚུགས་མི་འགྱུར།

། འདི་ནི་རྣམ་དག་ལས་ཡིན་ནོ། ། ༡

གྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

། རྒྱང་བའི་དུས་སུ་མི་རྒྱང་བ།

། གཞོན་ནུ་སྟོབས་ལྡན་ལེ་ལོ་ཅན།

། དྲངས་པ་ཀུན་དོག་ཡིད་ཞན་བའི།

། ལེ་ལོས་ཤེས་རབ་ལས་མི་རྟེན། ། ༢

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

། དག་རྣམས་བསྐྱེད་ཞིང་ཡིད་ནི་ལེགས་པར་སྦྱར།

། ལུས་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་མི་དགེ་མི་བྱ་སྟེ།

། ལས་ལས་གསུམ་པོ་འདི་ནི་རྣམ་དག་པ།

། དྲང་སྟོང་གསུངས་པའི་ལས་ལ་བརྟེན་པར་འགྱུར། ། ༣

གུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།ནལ་འབྱོར་ལས་ནི་ཕུན་ཚོགས་སྐྱེ།
།ནལ་འབྱོར་མིན་ལས་ཕུན་ཚོགས་འཛད།
།འབྱོར་བ་དང་ནི་འཕོང་བ་ལྟེ།
།ལས་འདི་ནས་གཉིས་ཤེས་བྱས་ནས།
།ཇི་ལྟར་ཕུན་ཚོགས་རབ་འཕེལ་བ།
།དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་ངེས་འཇུག་བྱ། ༥

།ལྷོན་པ་ཞོག་ལ་ཀམས་ཚལ་ཚོད།
།ཀམས་ཚལ་ལས་ནི་འཇིགས་པ་སྐྱེ།
།ཀམས་དང་ཙ་བ་བཅད་བྱས་ན།
།དག་སྒྲོང་བྱ་ངན་འདའ་བར་འགྱུར། ༦

།ཇི་སྟེང་མི་ནི་བྱད་མེད་ལ།
།འདོད་པ་དུལ་ཙམ་མ་ཚོད་ཀྱང་།
།ཕྱག་གུ་འོ་འཁྱང་མ་ལ་བཞིན།
།དེ་སྟེང་དེ་ནི་ཕྱིར་ཞིང་འཚིང་། ༧

| ལྷོན་ཀའི་ཀུན་ལག་པས་བཞིན།
 | བདག་ཉིད་གཅེས་འཛིན་གཙོད་པར་མཛོད།
 | བདེ་བར་གཤེགས་གསུངས་བྱ་ངན་འདས།
 | ཞི་བའི་ལམ་ཉིད་རྒྱར་ལེན་མཛོད། ༡༢

མཉན་ཡོད་དུ་ཚོང་བ་ལ་འོ།

| འདིར་ནི་དབྱར་དང་འདི་ཉིད་དུ།
 | དགུན་དང་དམྱིད་དུས་ང་སྟོད་ཅེས།
 | ལྷན་པོ་དག་ནི་སེམས་བྱེད་དེ།
 | བར་དུ་གཙོད་པ་རིག་མི་འགྱུར། ༡༣

| ཡོངས་སུ་ཆགས་པའི་ཡིད་ལྡན་མི།
 | བྱ་དང་བྱུགས་ནམས་རྣམས་ཅིག་དུ།
 | གཤོད་ཆེན་པོས་གཉིད་ལོག་པའི།
 | བློང་བཞིན་འཆི་བས་འབྱེར་དེ་འགོ། ༡༤

།བུ་ཡིས་སྒྲོབ་པ་མ་ཡིན་ཏེ།
།ཕ་ཡིས་མ་ཡིན་གཉིན་གྱིས་མིན།
།འཆི་བས་དབང་དུ་བྱས་པ་ནི།
།རྩ་ལག་ནམས་ཀྱིས་སྒྲོབ་པ་མིན། ༡༩

།དོན་གྱི་དབང་འདི་ཤེས་བྱས་ནས།
།རྩལ་བྲིས་ས་སྒོས་ལྡན་མཁས་ནམས་ཀྱིས།
།བྱ་ངན་འདས་པར་འགྲོ་བའི་ལམ།
།རྒྱར་དུ་ནམ་པར་དག་པར་མཛོད། ༢༠ ॥

ལམ་གྱི་སྒྲེ་ཚན་ཏེ། ལེབ་ཉི་ཤུ་བ་འོ།

ཐོར་བྱའི་མེ་ཚན།

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

།བདེ་བ་ཙམ་ཞིག་བོར་བ་ལས།
།གྱུ་ཆེན་བདེ་བ་མཐོང་ན་ནི།
།བདེན་ནམས་བདེ་བ་ཙམ་བོར་ལ།
།གྱུ་ཆེན་བདེ་བ་བཟླ་བར་མཛོད། ༡

གྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།གཞན་ལ་སྤྱུག་བསྐྱེད་བསྐྱེད་བྱས་ནས།
།རང་ཉིད་བདེ་བར་འདོད་པ་དེ།
།དགྲ་ཡི་ཚོགས་ནི་འབྱེན་པ་ཕྱེ།
།དེ་ནི་དགྲ་ལས་ཐར་མི་འགྱུར། ༢

བཟང་མོའི་གོང་དུ་འོ།

།གང་ཞིག་བྱ་བ་ཡལ་བར་བོར།
།བྱ་བ་མིན་པ་ཕྱིར་ཞིང་བྱེད།
།རྒྱིང་ལྔ་ཞིང་བག་མེད་པ།
།དེ་ནམས་ཟག་པ་འཕེལ་བར་བྱེད། ༢

།གང་ཞིག་དྲག་དུ་རབ་འབད་དེ།
།ལུས་ལ་དུན་པ་འཛོལ་བྱེད་པ།
།དེ་ནམས་བྱ་མིན་མི་བསྟེན་ཅིང་།
།བྱ་བར་འོས་པ་རྒྱུན་དུ་བྱེད།
།དུན་པ་དང་ནི་ཤེས་བཞིན་ཅན།
།དེ་ནམས་ཟག་པ་ཟད་པར་བྱ་གོ། ༣

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

། གོ་བྱུ་དྲ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས།
། ལེགས་པར་རབ་སད་དྲག་དུ་སད།
། དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་།
། སངས་གྲུས་གྲུག་དུ་བྲན་པར་བྱེད། ༥

། གོ་བྱུ་དྲ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས།
། ལེགས་པར་རབ་སད་དྲག་དུ་སད།
། དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་།
། ཚེས་ལ་གྲུག་དུ་བྲན་པ་འཛོལ། ༦

། གོ་བྱུ་དྲ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས།
། ལེགས་པར་རབ་སད་དྲག་དུ་སད།
། དེ་རྣམས་ཉིན་དང་མཚན་མོ་ཡང་།
། དག་འདུན་གྲུག་དུ་བྲན་པར་བྱེད། ༧

། གོ་ཁུ་དྲ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས།
། ལེགས་པར་རབ་སད་དྲག་དུ་སད།
། དེ་རྣམས་ཉན་དང་མཚན་མོ་ཡང་།
། ལུས་ལ་གྱུན་དུ་བྲན་པ་འདྲིལ། ༡༠

། གོ་ཁུ་དྲ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས།
། ལེགས་པར་རབ་སད་དྲག་དུ་སད།
། དེ་རྣམས་ཉན་དང་མཚན་མོ་ཡང་།
། འཚོ་བ་མེད་ལ་ཡིད་དགའ་བྱེད། ༡༡

༥ བཅ་པོ་གཉིས་པ།

། གོ་ཁུ་དྲ་མའི་ཉན་ཐོས་རྣམས།
། ལེགས་པར་རབ་སད་དྲག་དུ་སད།
། དེ་རྣམས་ཉན་དང་མཚན་མོ་ཡང་།
། གློས་ལ་གྱུན་དུ་ཡིད་དགའ་བྱེད། ༡༢

ཡངས་བ་ཅན་དུ་འོ།

།རབ་བྱུང་དཀའ་ཞིང་མངོན་པར་དགའ་བ་དཀའ།
།བསྟོ་གནས་དཀའ་ཞིང་ཁྲིམ་ནི་སྤྲུག་བསྐྲུལ་ཡིན།
།ལྷན་ཅིག་གནས་པ་མེད་པ་སྤྲུག་བསྐྲུལ་ཏེ།
།ལམ་དུ་གྱུ་བ་སྤྲུག་བསྐྲུལ་ཟེས་སྤྱུ་རྒྱུང་།
།དེ་བས་ལམ་དུ་གྱུ་བར་མི་འགྱུར་བ།
།སྤྲུག་བསྐྲུལ་ནམས་ལ་ཟེས་སྤྱུ་རྒྱུང་མི་འགྱུར་༥ ༡༢

གྲུ་ཕྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།དད་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྤྱན་ཚོགས་གིང་།
།གཤམ་དང་ཡོངས་སྤྱོད་ལྷན་པ་ནམས།
།ཡུལ་ནི་གང་དང་གར་གནས་པ།
།དེ་དང་དེར་ནི་མཚོན་པར་ཕྱེད་༥ ༡༣

། དམ་པ་གངས་ཚན་རི་བཞིན་དུ།
། གྲུང་ན་རབ་དུ་གསལ་བ་སྟེ།
། ཇི་ལྟར་མཚན་མོ་མདའ་འཕང་བཞིན།
། དམ་པ་མིན་ནམས་འདིར་མི་མཐོང་། ༡༥

། གཅིག་ཕུར་གནས་གིང་གཅིག་ཕུར་ཉལ།
། གཅིག་ཕུར་རྒྱ་ཁིང་གཡེང་བ་མེད།
། གཅིག་ཕུར་བདག་ཉིད་ཐུལ་བ་ནམས།
། བགས་ཀྱི་མཐར་ནི་དགའ་བར་འགྱུར། ༡༦ ॥

ཐོར་བུའི་སྡེ་ཚན་དེ། ལེའུ་ཉར་གཅིག་པ་འོ།

དབྱུང་པའི་ཕྱི་ཚན།

གྲུང་བྱེད་ཚལ་དུ་མཛོམས་མ་ལ་གསུངས་པ།

།མི་བདེན་སྒྲིབ་དབྱུང་པར་འགྲོ་བ་ཕྱི།

།གང་གིས་བྱས་ནས་མ་བྱས་སྒྲིབ་པ་ཡང་།

།གཉིས་པོ་འདི་དག་གི་ན་མཉམ་པར་འགྱུར།

།གཞན་དུ་དམན་པའི་ལས་བྱེད་མི་དག་ཡིན། ༡

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

།རྩར་སྒྲིག་སྒྲིབ་ལ་བགྲིས་གྱུར་པ།

།སྒྲིག་པའི་ཚོས་ཅན་མ་བསྐྱམས་པའི།

།སྒྲིག་ཅན་དེ་དག་པལ་མོ་ཆེ།

།སྒྲིག་པའི་ལས་གྲིས་དབྱུང་པར་སྒྱེ། ༢

ཡངས་པ་ཅན་དུ་འོ།

།རྩལ་འཆལ་ཡང་དག་མ་བསྐྱམས་པ།

།ཡུལ་འཁོར་བསོད་སྟོམས་ཟ་བ་ལས།

།ཚ་བ་མེ་ཕྱེ་དང་འདྲ་པའི།

།ལྷགས་ཀྱི་ཐོ་ལུས་ཟ་བ་མཚོག། ༣

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།གཞན་གྱི་རྩང་མ་ཉི་བར་བསྟེན་བྱེད་པ་འི།
།བག་མེད་མི་ལ་གནས་སྐབས་བཞི་ཡིན་ཏེ།
།བསོད་ནམས་མིན་འཕྲོབ་བདེ་བར་ཉལ་བ་མེད།
།གསུམ་པ་སྟོད་པ་བཞི་པ་དབྱལ་བ་ཉིད། ༥

།བསོད་ནམས་མ་ཡིན་འཕྲོབ་ཅིང་ཐྱིག་ཅན་འགྱུར།
།སྐྱག་པས་སྐྱག་ལ་དགའ་བ་ཅིང་ཟད་ཉིད།
།ཀྱལ་པོས་ཆད་པ་ལྷི་བར་གཙོད་དེའི་ཕྱིར།
།གཞན་གྱི་རྩང་མ་མི་ཡིས་བསྟེན་མི་བྱ། ༦

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།དཔེར་ན་ཀྱ་པ་འཛིན་ཉེས་ན།
།ལག་པ་ཐེས་སུ་གཙོད་པ་བཞིན།
།དག་སྟོང་ཉིད་སྟོང་ཉེས་པས།
།དབྱལ་བ་དག་དུ་ཉི་བར་འཛིན། ༧

། རྩོད་པའི་བྱ་བ་གང་ཡིན་དང་།
། ཀུན་ཉོན་བདུལ་ཞུགས་གང་ཡིན་དང་།
། ཚངས་པར་སྤོད་པ་རལ་བ་དེ།
། འབྲས་བུ་ཆེན་པོར་འགྱུར་མ་ཡིན། ༥

། གལ་ཏེ་བྱད་ན་དེ་གྲིས་ཤིག།
། དེ་ལ་བདུན་ཞིང་ཟིལ་ནོན་བྱ།
། རབ་དུ་བྱུང་བ་རྩོད་པ་ནམས།
། རྒྱག་པར་དུལ་ནི་ཚུབས་པ་ཙམ། ༦

གྲུལ་བྱེད་ཆལ་དུ་བྱད་མེད་ལ་འོ།

། ཉེས་པའི་ལས་ནི་ས་བྱས་ལེགས།
། ཉེས་པའི་ལས་ཀྲིས་ཕྱི་ནས་གདུང་།
། ལེགས་པའི་བྱ་བ་བྱེད་པ་ལེགས།
། བྱས་ན་རྗེས་སྤྱུ་གདུང་མི་འགྱུར། ༧

གྲུ་ཕྱིར་ཚལ་དུ་དག་སྒྲོང་ལ་འོ།

། དཔེར་ན་བས་མཐའི་གོང་དག་ནི།

། ཕྱི་དང་ནང་ནས་བསྐྱེད་གུར་པ།

། དེ་ལྟར་བདག་ཉིད་བསྐྱེད་བྱ་ཕྱི།

། སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མ་འདའ་ཞིག།

། སྐད་ཅིག་དག་ལ་གཡེལ་བ་ནམས།

། དཔུལ་བར་ཅུད་དེ་འགྲོད་པར་འགུར། ༥

གཅིར་བྱ་བ་ལ་འོ།

། འོ་མི་ཚ་ལ་འོ་ཚ་ཞིང་།

། འོ་ཚ་བ་ལ་འོ་ཚ་མེད།

། བརྩན་གྱི་ལྷ་བ་རབ་སྒྲངས་པའི།

། སེམས་ཅན་ནམས་ནི་ངན་སོང་འགྲོ། ༦

། འཇིགས་པ་མེད་ལ་འཇིགས་པར་བཟུ།
། འཇིགས་ལ་འཇིགས་པ་མེད་པར་བཟུ།
། བརྟན་གྱི་ལྟ་བ་རབ་སྒྲངས་པའི།
། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ངན་སོང་འགྲོ། ༡༢

། ཁ་ན་མ་མཐོ་རྒྱང་བར་སེམས།
། རྒྱང་བ་ཁ་ན་མ་མཐོར་བཟུ།
། བརྟན་གྱི་ལྟ་བ་རབ་སྒྲངས་པའི།
། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་ངན་སོང་འགྲོ། ༡༣

། རྒྱང་བ་དག་ནི་རྒྱང་བ་དང་།
། མི་རྒྱང་ཁ་ན་མ་མཐོར་ཤེས།
། ཡང་དག་ལྟ་བ་རབ་སྒྲངས་པའི།
། སེམས་ཅན་རྣམས་ནི་བདེ་འགྲོར་འགྲོ། ༡༤ ॥

དཀྱལ་བའི་མི་ཚན་དེ། ལེན་ཉིར་གཉིས་པ་འོ།

ཐྲང་པོའི་མྱེ་ཚན།

གྲུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་ཀུན་དགའ་པོ་ལ་གསུངས་པ།

། བདག་ནི་གཡུལ་དུ་ཐྲང་པོ་ཆེ།

། གཞུ་ཡིས་འཕང་བའི་མདའ་ལ་བཞིན།

། ཚིག་རྩལ་ནམས་ལ་བརྟེན་བྱ་སྟེ།

། སྤྱི་བོ་པལ་ཆེར་ཚུལ་ངན་ཉིད༥ ༡

། དུལ་བ་ཚོགས་སུ་འབྲིན་པ་སྟེ།

། དུལ་བ་གྲུལ་པོས་ཞོན་པར་བྱེད།

། གང་གིས་ཚིག་རྩལ་བརྟེན་ཀླས་པའི།

། དུལ་བ་མི་ཡི་ནང་ན་མཆོག༥ ༢

། དུལ་བའི་དྲུ་ནམས་ནི་མཆོག།

། སིན་རྒྱའི་དྲ་བོ་ཅང་ཤེས་མཆོག།

། ཐྲང་ཆེན་ཁྱུ་ཡི་གཙོ་བོ་མཆོག།

། བདག་ཉིད་དུལ་བ་དེ་ལས་མཆོག༥ ༣

།བདག་ཉིད་ཐུལ་བའི་དུལ་བ་ཡིས།
།དུལ་བ་ཐུན་རྒྱལ་ས་བཞུད་འགྱུར་བའི།
།མ་སོང་ཡུལ་ལ་སྤྲེའུ་བ་བ་ནི།
།བཞེན་པ་འདི་དག་རྒྱལ་ས་ཀྱིས་མིན། ༥

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།ནོར་སྤྱོད་ཞེས་བྱའི་སྤྱང་པོ་ཆེ།
།གདོང་བ་དུལ་ཞིང་བརྩོག་དཀའ་བ།
།བརྩུང་ན་ཁམ་གང་མི་ཟ་བར།
།སྤྱང་ཆེན་སྤྱང་པོ་འི་ནགས་ཚལ་དུན། ༥

ཀོ་ས་ལར་གསལ་རྒྱལ་ལ་འོ།

།བག་མེད་གྱུར་ན་ཆེས་ཟ་ཞིང་།
།གཉིད་དང་འཁྲིལ་ཡུག་དུ་ནི་ཉལ།
།འབྲུ་ཡིས་གསོས་བའི་ཕག་ཆེན་བཞིན།
།བུལ་བ་མངལ་ནི་ཡང་ཡང་འཐོབ། ༦

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་དག་ཚུལ་ལ་འོ།

།སེམས་འདི་སྟོན་ཆད་ཅི་ལྟར་དགའ་བ་དང་།
།ཅི་འདོད་ཅི་ལྟར་བདེ་བའི་སྟོན་པ་སྤྲད།
།ལྷགས་ཀྱི་ཐོགས་པས་སྤྲང་པོ་འཁོགས་པ་བཞིན།
།དེ་རིང་འབྱུང་ཁངས་ཉིད་ནས་དེ་འཛིན་བྱ། ་

གོ་ས་ལ་བྱའོ།

།བག་ཡོད་ལ་ནི་དགའ་བར་བྱ།
།རང་གི་སེམས་ནི་ཆེས་སུ་བསྐྱང་།
།འདས་ཇུབ་ལས་ནི་སྤྲང་ཆེན་བཞིན།
།བདག་ཉིད་ངན་འགོ་ལས་བྱངས་བྱ། ་

།དེ་ནི་སྟོན་ཅིང་ལགས་སྟོན་བདན་པའི་གྲོགས།
།ཐབས་གཅིག་སྟོན་པ་དག་ནི་རྟེན་གྱར་ན།
།ཡོངས་སུ་ངལ་བ་ཐམས་ཅད་ཟླ་མ་ནས་ནས།
།ཡིད་དགའ་བར་ལྷན་ལྷན་དེ་དང་འགྲོགས་པར་གྱིས། ་

། འོན་ཏེ་སྒྲིན་ཅིང་ལེགས་སྟོང་བདན་པའི་གྲོགས།
། ཐབས་གཅིག་སྟོང་པ་དག་ནི་མ་རྟེན།
། དུལ་འཁོར་པས་པ་རྒྱལ་པོས་འདོར་བ་འམ།
། སྤང་ཆེན་སྤང་པོའི་ཀམས་བཞིན་གཅིག་ཕུར་སྟོང་། ༡

། གཅིག་ཕུར་སྟོང་པ་མཆོག་ཡིན་གྱི།
། བྱིས་པ་ནམས་དང་རྩན་དུ་མིན།
། སྤང་པོའི་ཀམས་སུ་སྤང་ཆེན་བཞིན།
། གཅིག་སྟོང་སྒྲིག་མེད་འདོད་རྒྱུ་བྱ། ༢

ཁ་བ་ཅན་དུ་བདུད་ལ་གསུངས་པ།

། རོར་བྱང་པ་ན་གྲོགས་ནམས་བདེ།
། ཆོག་ཤེས་པ་ལ་ཅི་ཡང་བདེ།
། ཆེ་ཟད་པ་ན་བསོད་ནམས་བདེ།
། རྒྱལ་བསྐལ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པ་བདེ། ༣

|འཇིག་རྟེན་ས་དང་འགྲོགས་པ་བདེ།

|འོན་ཏེ་ས་དང་འགྲོགས་པ་བདེ།

|འཇིག་རྟེན་ན་ནི་དག་སྟོང་བདེ།

|འོན་ཏེ་བྲམ་ཟེ་ནམས་ནི་བདེ། ༡༢

|གས་པའི་བར་དུ་རྩལ་ཁྲིམས་བདེ།

|དད་པ་བདེན་པར་གྱུར་པ་བདེ།

|ཤེས་རབ་རབ་དུ་ཐོབ་པ་བདེ།

|སྡིག་པ་ནམས་ནི་ས་བྲས་བདེ། ༡༣ ॥

སྤང་བོའི་སྤེ་ཚན་དེ། ལེའུ་ཉིར་གསུམ་པ་འོ།

སྲིད་པའི་སྡེ་ཚན།

གྲུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།བག་མེད་སྤྱོད་པའི་མི་རྣམས་ལ།
།འཁྲི་ཤིང་བཞིན་དུ་སྲིད་པ་འཕེལ།
།ནགས་ན་སྤྱུ་འབྲས་འཚོལ་བཞིན།
།ཉི་མ་རེ་ཞིང་དེ་ནི་རྒྱགས་༥ ༡

།དུག་གི་བདག་ཉིད་སྲིད་པ་འདིས།
།འཇིག་རྟེན་འདི་ན་གང་གཟིར་བ།
།སྤང་སྤོས་མའོན་པར་འཕེལ་བ་བཞིན།
།དེ་ཡི་ཁྱ་ངན་རབ་དུ་འཕེལ༥ ༢

།བཀལ་དཀའ་གདུག་པའི་སྲིད་པ་འདི།
།འཇིག་རྟེན་ན་ནི་སྤུས་གཟིར་བ།
།མི་དོག་ལས་ནི་ཆུ་ཕྱིག་བཞིན།
།དེ་ལས་ཁྱ་ངན་རབ་དུ་རྒྱང་༥ ༣

|བདག་གིས་བྱིད་ལ་ལེགས་པར་སྦྱ།
|འདི་ན་བྱིད་ཟླ་ཅི་ཙམ་པས།
|ཁྱ་ཤ་རི་འདྲོ་སྤང་སྦྱོས་བཞིན།
|སྤོད་པའི་རྩ་བ་གཙོད་པར་གྱིས། ༥

|དཔེར་ན་ཁྱོན་པ་བཅད་པར་གྱུར་ན་ཡང་།
|རྩ་བ་བདན་པར་འབྲེལ་ན་སྦྱར་ཡང་སྦྱ།
|དེ་འདྲ་ཁོ་ནར་སྤོད་པའི་བག་ལ་ཉལ།
|མ་ཚོད་སྦྱག་བསྐལ་འདི་ནི་ཡང་ཡང་འཇུག། ༦

|གང་གིས་ཅུ་རྒྱན་སོ་དྲུག་གིས།
|ཡིད་ནི་འདྲོད་པ་ལ་འབྱེད་བའི།
|ཁྱ་ངན་ཀུན་དུ་དྲོག་པ་དང་།
|ཆགས་པ་རྒྱས་པ་ཁྱང་གིས་འབྱེད། ༧

།ཅུ་བོའི་རྒྱན་ནི་འབབ་པ་ཡིས།
།འབྲི་ཤིང་གྱེན་དུ་འཕགས་ཤིང་གནས།
།འབྲི་ཤིང་སྦྱེས་པ་དེ་མགོང་ནས།
།ཤེས་རབ་ཀྱིས་ནི་ཅ་བ་ཚོད། ༥

།ཡིད་བདེ་བ་ཡི་སྦྱེ་བོ་ལ།
།ཅུ་དང་རྒྱལ་ནི་འབྱུང་བ་ལྟེ།
།ཅུ་འབབ་བདེ་བ་འཚོལ་བའི་མི།
།སྦྱེ་དང་གཤམ་ཉི་བར་འགོ། ༥

།སྤེད་པས་འབྲིད་པའི་སྦྱེ་བོ་ནམས།
།རི་བོང་རྩི་ཡིས་རྩིན་བཞིན་འཁོར།
།ཀྱུན་དུ་སྦྱོར་ལ་ཆགས་ཤོགས་ཅན།
།ཡང་ཡང་སྤྱུག་བསྐྱེལ་ལྷན་རིང་བྱིང་། ༥

|སྲིད་པས་འཁྲིད་པའི་སྐྱེ་བོ་ནམས།
|རི་བོང་རྩི་ཡིས་ཟིན་བཞིན་འཁོར།
|དེས་ན་བདག་ཆགས་བྲལ་འདོད་པའི།
|དག་སྤོང་སྲིད་པ་མི་འབྱུང་མཛོད། ༡༠

འོད་མའི་ཚལ་དུ།

|མྱ་ངན་འདས་འདོད་ནགས་ཚལ་ལས།
|ཐར་ནས་ནགས་ཚལ་ཉིད་དུ་རྒྱགས།
|གོལ་ནས་འཛིང་བ་ཁོ་ན་ལ།
|རྒྱགས་པའི་གང་ཟག་དེ་ལ་རྩོས། ༡༡

རྒྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

|ཁོར་བྱའི་གདུབ་ཀོར་བྱ་དང་ཆུང་མ་ལ།
|རྩོས་པའི་ཆགས་པ་དག་ནི་སྤྲ་བ་སྟེ།
|ལྷགས་དང་ཤིང་དང་ཐག་པ་གང་ཡིན་དེར།
|མཁས་ནམས་སྤྲ་བའི་འཛིང་བར་གསུངས་མ་ཡིན། ༡༢

|འཛིང་བར་སྤྲོ་ཞིང་རབ་དུ་འགྲོལ་དཀའ་བ།
 |དེ་ལ་སྐལ་སྤྲོ་ཞིང་འཛིང་བ་སྤྲོ་བར་གསུངས།
 |དེ་ཡང་བཅད་ནས་རབ་དུ་བྱང་བྱས་ཏེ།
 |ལྷོས་པ་མེད་པར་འདོད་པའི་བདེ་བ་སྤོངས། ༡

|གང་དག་ཆགས་དང་ཞིན་པའི་རྒྱན་འབེབས་པ།
 |སྤྲོ་བྱ་སྤོས་བཞིན་རང་གི་དུ་བ་བྱེད།
 |དེ་ཡང་བཅད་ནས་རབ་དུ་སྐལ་སྤྲོ་བ་ཞིང་སྤྲོ་བ།
 |ལྷོས་པ་མེད་པར་སྤྲོ་བ་སྤྲོ་བ་མེད་པར་སྤོངས། ༢

|མདུན་ནས་བཀོལ་ཞིང་རྒྱབ་ནས་བཀོལ།
 |དབུས་ནས་བཀོལ་དེ་སྤོང་བ་བཞག།
 |ཀུན་ནས་ནས་པར་བཀོལ་བའི་ཡིད།
 |ཕྱིན་ཆད་སྤོང་བ་ཞིང་མི་འགྲུང་། ༣

|སྒྲིམ་བྱ་ནམ་པར་རྟོག་པས་བཀུགས་གུར་པ།
 |ཆགས་པ་དྲག་པོས་རྩྭག་པ་རྩེས་སུ་མཐོང་།
 |དེ་ནམས་ཕྱིར་ཞིང་སྟེང་པ་འཕེལ་བྱེད་དེ།
 |འཛིང་བ་བརྟན་པར་བྱེད་པ་ཙམ་དུ་ཟད། ༡༩

|གང་ཞིག་ནམ་རྟོག་ཉེ་བར་ཞི་བ་དགའ།
 |མི་རྩྭག་བསྒྲུལ་ཞིང་དྲག་དུ་དྲན་པར་ལྷན།
 |དེ་ནམས་བརྒྱུག་པར་བྱེད་པ་འབའ་ཞིག་ལྟེ།
 |དེ་ནམས་བདུད་ཀྱི་འཛིང་བ་གཙོད་པར་བྱེད། ༢༠

བདུད་ལ་གསུངས་པ།

|ངེས་པར་སོང་ཞིང་སྒྲག་པ་མེད།
 |སྟེང་པ་སྤངས་ཤིང་སྒྲོན་དང་བྲལ།
 |སྟེང་པའི་རྩྭག་རྩ་ལེགས་པར་ལུངས།
 |འདི་ནི་སྟེ་པའི་མཐའ་མ་ཡིན། ༢༡

|སྲིད་པ་སྤངས་ཤིང་ཡིན་པ་བྲལ།
 |ངེས་པའི་ཚིག་དང་བཞེད་པ་རིག།
 |ཡི་གེ་ནམས་ཀྱི་གོ་རིམ་དང་།
 |སྲོན་དང་ཕྱི་མ་དག་ཀྱང་ཤེས།
 |མཐའ་མའི་ལུས་ནི་དེ་ཡིན་དེ།
 |ཤེས་རབ་ཆེན་པོ་བྱ་བར་བཞེད། ༡༦

ག་ཡ་ནས་ག་ཤེགས་པ་ན་འོ།

|ཐམས་ཅད་རྒྱལ་གཞིན་ཐམས་ཅད་རིག་པ་བདག།
 |ཆོས་ནམས་ཀྱན་ལ་ཉེ་བར་སྦྱིབ་པ་མེད།
 |ཀུན་སྤངས་སྲིད་པ་ཟད་ཅིང་ནམ་པར་གྲོལ།
 |རང་གིས་མངོན་པར་མཁྱེན་ལ་སློབ་དཔོན་སུ། ༡༧

ཀྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

|ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་སྦྱིན་པ་ཀུན་ལས་ཀྱལ།
 |ཆོས་ཀྱི་རོ་ནི་རོ་ནམས་ཀྱན་ལས་ཀྱལ།
 |ཆོས་ཀྱི་དགའ་བ་དགའ་བ་ཀུན་ལས་ཀྱལ།
 |སྲིད་པ་ཟད་པ་སྤྲུག་བསྐྱེད་ཀུན་ལས་ཀྱལ། ༡༨

གྱལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

། རྩ་མ་འཚལ་བར་མི་བྱེད་པའི།
། སློ་བོས་ངན་པ་ཞོར་གྱིས་གསོད།
། ཞོར་ལ་སྲེད་པའི་སློང་ན་ནམས།
། གཞན་བཞིན་བདག་ཉིད་འགྲུམ་པར་བྱེད། ༣༩

ལཱ་བ་དཀར་པོ་ལྷ་བྱའི་རྩོམ་པ་དུ་འོ།

། རྩ་ནམས་ཞིང་གི་སློན་ཡིན་ཏེ།
། འདོད་ཆགས་སླེ་བོ་འདི་ཡི་སློན།
། དེ་སྤྲད་འདོད་ཆགས་བྲལ་བ་ལ།
། སློན་པ་འབྲས་བྱ་ཆེན་པོར་འགྱུར། ༤༠

། རྩ་ནམས་ཞིང་གི་སློན་ཡིན་ཏེ།
། ཞེ་སྤང་སླེ་བོ་འདི་ཡི་སློན།
། དེ་སྤྲད་ཞེ་སྤང་བྲལ་བ་ལ།
། སློན་པ་འབྲས་བྱ་ཆེན་པོར་འགྱུར། ༤༡

། རྩ་མཁའ་ཁོང་གི་སྒྲིན་ཡིན་ཏེ།
། མེད་ས་པ་སྒྲེ་པོ་འདི་ཡི་སྒྲིན།
། དེ་སྒྲན་མེད་ས་པ་བྲལ་བ་ལ།
། སྒྲིན་པ་འབྲས་བྱ་ཆེན་པོར་འགྱུར། ༣༥

། རྩ་མཁའ་ཁོང་གི་སྒྲིན་ཡིན་ཏེ།
། མེད་པ་སྒྲེ་པོ་འདི་ཡི་སྒྲིན།
། དེའི་སྒྲན་མེད་པ་བྲལ་བ་ལ།
། སྒྲིན་པ་འབྲས་བྱ་ཆེན་པོར་འགྱུར། ༣༦ ॥

མེད་པའི་མེ་ཆན་ཏེ། ལེའུ་ཉེར་བཞི་པ་འོ།

དག་སྒྲོང་གི་སྒྲེ་ཚན།

གྲུལ་ཕྱིན་ཚལ་དུ་འོ།

།མིག་ནི་སྒྲོམ་པ་ལེགས་པ་ལྟེ།

།ན་བ་སྒྲོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན།

།སྒྲ་ནི་སྒྲོམ་པ་ལེགས་པ་ལྟེ།

།སྒྲེ་ནི་སྒྲོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན། ༥

།ལུས་ནི་སྒྲོམ་པ་ལེགས་པ་ལྟེ།

།ངག་ནི་སྒྲོམ་པ་ལེགས་པ་ཡིན།

།ཡིད་ནི་སྒྲོམ་པ་ལེགས་པ་ལྟེ།

།ཐམས་ཅད་དུ་ནི་སྒྲོམ་པ་ལེགས།

།ཐམས་ཅད་སྒྲོམ་པའི་དག་སྒྲོང་ནི།

།སྤྱུག་བསྐྱེལ་ཀུན་ལས་རབ་དུ་གྲོལ། ༦

། ལག་པ་ལྷོས་ཞིང་རྒྱང་པ་ཡང་དག་ལྷོས།
། ངག་ནི་ཡང་དག་ལྷོས་པ་ལྷོས་པའི་མཚོག།
། ནང་གི་བདག་ཉིད་དགའ་ཞིང་མཉམ་བཞག་པ།
། གཅིག་ཕུ་ཚོག་ཤེས་དག་སྤོང་བྱ་བར་བཞེད། ॥ ३

། གང་ཞིག་ཁ་ནི་ལྷོས་བྱེད་ཅིང་།
། རན་པར་སྤྲེལ་ཞིང་དྲིགས་པ་མེད།
། དེཅི་དང་ཚེས་ནི་གསལ་བྱེད་པ།
། དག་སྤོང་དེ་ཡི་ཚོག་སྙན་འགྱུར་། ॥ ॣ

། ཚེས་ལ་གནས་ཤིང་ཚེས་ལ་དགའ།
། ཚེས་ལ་རྩེས་སུ་སེམས་བྱེད་པ།
། དག་སྤོང་ཚེས་ནི་རྩེས་བྲན་པ།
། དམ་པའི་ཚེས་ལས་ཉམས་མི་འགྱུར་། ॥ ५

|རང་གི་རྩིད་པས་མི་ཁེངས་ཤིང་།
 |གཞན་གྱི་རྩིད་ལ་ཆགས་མི་བྱ།
 |གཞན་གྱི་རྩིད་པ་ལ་ཆགས་པའི།
 |དགོས་སྤོང་དྲིང་འཛིན་འཐོབ་མི་འགྱུར། ༩

|རྩིད་པ་ཚུང་ཡང་དགོས་སྤོང་ནི།
 |རང་གི་རྩིད་པས་མི་ཁེངས་པ།
 |གཡང་མེད་དག་པའི་འཚོ་བ་ཅན།
 |དེ་ལ་ལྟ་ནམས་བསྐྱུགས་པར་བྱེད། ༡༠

|མིང་དང་གཞུགས་ནི་ཐོས་པ་ཅད་ལ།
 |གང་ཞིག་བདག་གིས་མི་བྱེད་ཅིང་།
 |མེད་པ་ལ་ཡང་བྱ་ངན་མེད།
 |དེ་ནི་དགོས་སྤོང་ཞེས་བྱས་བཞིན། ༡༡

། དགོས་མཁོ་བྱས་པ་ལ་གནས་པ།
། སངས་རྒྱས་བཞུན་ལ་དྲངས་པ་ནི།
། འདྲ་བྱེད་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡི།
། ཞི་བ་བདེ་བའི་གོ་འཕང་འཐོབ། ༥

། དགོས་མཁོ་བྱ་འདི་སྟོང་བར་གྱིས།
། སྟོང་ན་ཁྱེད་ཙམ་ཁྱར་དུ་སླེབས།
། ཆགས་དང་ཞེ་སྤང་བཅད་ནས་ཀྱང་།
། བྱ་ངན་འདས་པ་འཐོབ་པར་འགྱུར། ༦

། ལྷ་ནི་གཙོད་ཅིང་ལྷ་ནི་སྟོངས།
། ཕྱི་མ་ལྷ་ནི་བསྐྱེད་པར་གྱིས།
། དགོས་མཁོ་ཐོགས་པ་ལྷ་འདས་པ།
། རྒྱབས་ལས་བཞུགས་པ་བྱ་བར་བརྟེན། ༧

|དག་སྤོང་བྱེད་ནི་བག་མེད་མ་མཛད་བསྐྱེས།
 |སེམས་ནི་འདྲོད་ཡོན་ནམས་ལ་འབྲུལ་མི་བྱ།
 |བག་མེད་ལྷགས་ཀྱི་ཐོ་ལྷམ་མ་ཟ་ཞིག།
 |ཚོག་ཅིང་སྤྱག་བསྐྱེད་འདྲི་ཞེས་མི་བྱ་མཛོད། ༡༩

|ཤེས་རབ་མེད་ལ་བསམ་གཏན་ཡོད་མིན་དེ།
 |བསམ་གཏན་མེད་ལ་ཤེས་རབ་ཡོད་མ་ཡིན།
 |གང་ལ་བསམ་གཏན་ཤེས་རབ་ལྡན་གྱུར་པ།
 |དེ་ནི་ཐུང་ན་འདས་པའི་གས་ན་གནས། ༢༠

|སྤོང་པའི་བྱིས་ན་རབ་གནས་པའི།
 |དག་སྤོང་ཞི་བའི་སེམས་ལྡན་པ།
 |ཡང་དག་ཚེས་རབ་མཐོང་བ་ལ།
 |མི་ལས་འདས་པའི་དགའ་བ་འབྱུང་། ༢༡

།གང་དང་གང་ལས་ཕྱང་པོ་རྣམས།
།སྒྲིམ་ཤིང་ཟད་པ་རབ་བཅའ་ཏེ།
།དགའ་མགུ་ཡི་རང་རྟེན་གྱར་པ།
།དེ་ནི་མཁས་པའི་བདུན་ཅི་ཉིད༥ ༡

།དེ་ལ་ཤེས་རབ་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་ལ།
།འདི་རྣམས་འདི་ན་ཐོག་མར་དགོས་པ་ལྟེ།
།དབང་པོ་རྣམས་ནི་སྤང་ཞིང་ཚོག་ཤེས་ལྡན།
།སོ་སོར་ཐར་པ་ཡང་དག་སྒྲིམ་པ་དང་།
།དགེ་བའི་བ་ཤེས་གཉིན་རྣམས་ལ་བསྟེན་གྱར་ཅིང་།
།འཚོ་བ་དག་ཅིང་ལེ་ལོ་མེད་པ་འོ༥ ༡༩

།སོ་སོར་རྒྱས་ལ་ཞུགས་པ་ཡི།
།ཀུན་དུ་སྦྱོང་པ་དགེ་བར་གྱིས།
།དགེ་སློང་དགའ་བ་མང་པོ་བ།
།སྤྲུལ་བསྐྱེད་མཐའ་མར་བྱེད་པར་འགྱུར༥ ༢༠

གུལ་བྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།གུ་ཆར་གྱིས་ནི་མེ་དྲོག་གི།
།འདབ་མ་རྩིང་བ་ལྟང་བྱེད་པ།
།དེ་བཞིན་ཆགས་དང་སྤང་བ་ཡང་།
།དག་སྤོང་ནམས་གྱིས་སྤོང་བར་གྱིས། ༡༥

།ཞི་བའི་ལུས་ལ་ཞི་བའི་ངག།
།ཞི་བའི་ཡིད་ནི་མཉམ་བཞག་པ།
།འཇིག་རྟན་རྩང་རྩང་བོར་བ་ནི།
།དག་སྤོང་ཉེ་བར་ཞི་ཞེས་བཞེད། ༡༦

།རང་གིས་རང་ལ་བསྐྱལ་བར་བྱ།
།རང་གིས་རང་ལ་བཏག་པར་བྱ།
།རང་ཉིད་སྤང་ཞིང་དྲན་ལྟན་པའི།
།དག་སྤོང་བདེ་ལ་སྤོད་པར་འགྱུར། ༡༧

|རང་ཉིད་རང་གི་མགོན་ཡིན་ཞིང་།
 |རང་གི་སྐྱབས་ནི་རང་ཉིད་ཡིན།
 |དེས་ན་ཚང་བས་དྲ་བ་ཟུང་བཞིན།
 |རང་གིས་རང་ཉིད་སྤོས་པར་བྱ། ༢༡

འོད་མའི་ཚལ་དུ་འོ།

|དག་སློང་དགའ་བ་མང་བོ་བ།
 |སངས་རྒྱས་བཟུན་ལ་དུངས་པ་ཙན།
 |འདྲ་བྱེད་ཉི་ལུང་ཞི་བ་ཡི།
 |ཞི་བ་བདེ་བའི་གོ་འཕང་འཕྲོབ། ༢༢

ཤར་གྱི་ཀམས་སུ་འོ།

|དག་སློང་གང་ཞིག་གཞིན་ན་ཡང་།
 |སངས་རྒྱས་བཟུན་ལ་བཙོན་པ་དེ།
 |སྤྲིན་ལས་གྲོལ་བའི་རྒྱ་བ་བཞིན།
 |འཇིག་རྟེན་འདི་ན་རབ་གསལ་འགྱུར། ༢༣ ॥

དག་སློང་གི་སྤེ་ཚན་དེ། འཕྲུ་ཉེར་ལྔ་བ་འོ།

བྲམ་ཟེ་ཐེ་མེ་ཚན།

ཀྱལ་ཕྱེད་ཚལ་དུ་འོ།

།བྲམ་ཟེ་ཐེ་ཐོ་འོ་ཀྱན་པ་ཅད་ནས།

།ཟེ་ཀྱིས་མོན་ལ་འདོད་པ་ཚོས།

།འདུས་བྲམ་ཟེད་པ་ཤེས་ནས་ཀྱང་།

།བྲམ་ཟེ་འདུས་མ་བྲམ་ཤེས་འགྱུར། ༡

།བྲམ་ཟེ་ཚོས་ནི་གཉིས་པོ་དག།

།གང་ཚེ་པ་རོལ་སོན་གྱུར་པ།

།དེ་ནས་ཤེས་པ་མེད་འདི་ཡི་ནི།

།ཀྱན་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་ཀྱལ་པར་འགྱུར། ༢

།གང་ལ་པ་རོལ་ཐེ་རོལ་ཏས།

།ཡན་ཚུན་དག་ནི་མ་མཚིས་པ།

།འཇིགས་པ་བྲམ་ཞིང་ཀྱན་སྦྱོར་མེད།

།དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༣

། བསམ་གཏན་དུ་ཡང་བྱེད་པ་འཇོག་།
། བྱ་བ་བྱས་ཤིང་ཟག་པ་མེད་།
། མཚོག་གི་དོན་ནི་རྗེས་ཐོབ་པ་།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྱས་ཟེར་བཞིན་༥

ཀུན་དགའ་པོ་ལ་གསུངས་པ་།

། ཉིན་མོ་ཉི་མ་གཟི་ལྡན་ཞིང་།
། མཚན་མོ་སྒྲ་བ་འདྲ་ཟེར་འཕྲོ་།
། རྒྱལ་རིགས་ཁྲབ་གྲོན་གཟི་ལྡན་དེ།
། བསྐྱོམ་ན་བྱས་ཟེ་གཟི་དང་ལྡན།
། འེན་ཀྱང་རྗེས་པའི་སངས་རྒྱས་ནི།
། ཉིན་མཚན་ཀུན་དུ་གཟི་བཞིན་འབར་༥ . ༥

གྲུ་བྱེད་ཆལ་དུ་འོ།

། སྤྲིག་པ་སྤངས་པར་བྱས་ན་བྱས་ཟེ་མྱེ།
། ཡང་དག་ཕྱིན་པ་ལྡན་ན་དག་ཕྱིན་ཉིད།
། རང་ཉིད་རྒྱུ་མ་ནམས་ལས་རབ་ཕྱུང་བ།
། དེས་ན་རབ་དུ་བྱུང་བ་ཞེས་བྱུར་བཞིན་༥ ༥

གཤིལ་བྱ་ལ་གསུངས་པ།

། བྱམ་ཟེ་ལ་ནི་བདེག་མི་བྱ།
། དེ་ལ་བྱམ་ཟེ་ཁྲོ་མི་བྱ།
། ཀྱེ་མ་བྱམ་ཟེ་བདེག་པ་ངན།
། དེ་ལས་དེ་ལ་ཁྲོ་བ་ངན། ༥

། ཡིད་ཀྱི་དགའ་བ་བརྒྱུག་ན་བྱམ་ཟེ་ལ།
། འདི་ཡིས་ཕན་པ་ཅུང་ཟད་ཡོད་མིན་དེ།
། རི་ལྷ་རི་ལྷར་འཆོ་བའི་སེམས་ཞི་བ།
། དེ་ལྷ་དེ་ལྷར་རྒྱལ་བསྐྱེད་ཞི་བ་ཉིད། ༥

གོ་བྱ་དེ་མི་ལ་གསུངས་པ།

། གང་གི་ལྷས་དང་ངག་དང་ནི།
། ཡིད་ཀྱིས་ཉེས་པར་མི་བྱེད་པ།
། གནས་སྐབས་གསུམ་གྱིས་སྒོམ་པ་ཅན།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྱམ་ཟེར་བརྗེད། ༥

ཤ་རིའི་བུ་ལ་གསུངས་པ།

། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཞུན་པ་ཡི།
། ཚོས་ནི་སྤྱ་ལས་ཤེས་གུར་ན།
། བཀུར་བསྟེ་ཕུག་འཛམ་དེ་ལ་བྱ།
། སྦྱིན་སྟེག་སེལ་བྲམ་ཟེས་བཞིན། ༡༠

རྒྱལ་བྱེད་ཆལ་དུ་འོ།

། རལ་པ་རིགས་དང་རྩས་དག་གིས།
། བྲམ་ཟེ་ཉིད་དུ་མི་འགྱུར་དེ།
། གང་ལ་བདེན་དང་ཚོས་ཡོད་པའི།
། དག་པ་དེ་ནི་བྲམ་ཟེ་ཡིན། ༡༡

ཡངས་པ་ཅན་དུ་འོ།

། སྦྱིན་པོ་རལ་པས་ཁྱོད་ལ་ཅི།
། པགས་པའི་གཡང་གཞིས་ཁྱོད་ལ་ཅི།
། ཁྱོད་ཀྱི་ནང་ནི་གཙོག་པས་གང་།
། སྦྱི་རོལ་ཡོངས་སུ་བཀྱ་བར་བྱེད། ༡༢

བྱ་གྲོག་ཕུང་པོའི་རི་ལ་འོ།

། རྩལ་གྱིས་བགྱིགས་པའི་གོས་གྱོན་ཞིང་།
། ལུས་ནི་རིད་ཅིང་རྒྱས་པས་གཡོགས།
། ཉགས་ན་གཅིག་ཕུར་བསྐྱོས་བྱེད་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟློད། ༡༣

། བྲམ་ཟེ་ཡིན་བཞིན་སྐྱེ་གནས་དང་།
། མ་ལས་འབྱུང་ཞེས་བདག་མི་སྤྲོ།
། དེ་ནི་བྲོ་སྤྱོད་གས་བྱ་བ་དང་།
། དེ་ནི་མོར་ཅན་ཡིན་དུ་ཟད།
། ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་མི་ཡིན་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟློད། ༡༤

། ཀུན་དུ་སྦྱོར་བ་ཀུན་ཅད་ནས།
། བཀང་ཞིག་ཡོངས་སུ་མི་འཇིགས་པ།
། ཐོགས་པ་འདས་གིང་སྦྱོར་བ་བྲམ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟློད། ༡༥

། ཁྲོ་བའི་དུ་བ་སྤེད་པའི་གཟེབ།
། བྱེ་ཚོས་སྒྲིག་ནི་འཁོར་བཙས་བཙད།
། སྒྲིབ་པའི་གོགས་བསལ་སངས་གྲུས་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟློད། ༡༩

། དག་དང་གཉིན་ལ་མི་འཁོན་ཞིང་།
། གང་ཞིག་ཁྲོ་མེད་བཟོད་པར་བྱེད།
། བཟོད་པའི་སྒྲོ་བས་ཀྱི་དམག་སྡེ་ཅན།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟློད། ༢༠

། མི་ཁྲོ་བ་དང་བདུལ་ཞུགས་ཅན།
། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་མང་དུ་བྱོས།
། དུལ་ཞིང་མཐའ་མའི་ལུས་འཛིན་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟློད། ༢༡

།མི་དོག་འདབ་མར་ཚུ་བཞིན་དང་།
།ཁབ་ཀྱི་ཚེ་ལ་ཡུངས་ཀར་བཞིན།
།སུ་ཞིག་འདོད་པས་མི་གོས་པ།
།དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༡༩

།སུ་ཞིག་འདི་ན་བདག་ཉིད་ཀྱིས།
།སྤྲལ་བསྐལ་ཟད་པ་རབ་དུ་ཤེས།
།ཁར་ནི་བོར་ཞིང་ཀུན་སྦྱོར་བྲལ།
།དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༢༠

།མཁས་པ་ཟབ་མོའི་ཤེས་རབ་ཙན།
།ལས་དང་ལས་མ་ཡིན་པ་ཤེས།
།མཆོག་གི་དོན་ནི་ཇེས་ཐོབ་པ།
།དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༢༡

| ཁྱིམ་པ་དང་ནི་རབ་བྱུང་ལྟེ།
| བཅིས་ཀ་ལ་ཡང་འདྲེས་མི་བྱེད།
| ཇེས་མེད་ཀྱི་ཞིང་འདྲོད་པ་ཆུང་།
| དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྟེན། ༡༢

| བཀ་གིས་ཀྱི་དང་མི་ཀྱི་བའི།
| འབྱུང་པོ་ནམས་ལ་ཆད་པ་སྤངས།
| བསོད་པར་མི་བྱེད་བདེག་མི་བྱེད།
| དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྟེན། ༡༣

| བཤེ་བའི་ནང་ན་མི་བཤེ་ཞིང་།
| དབྱུག་ཐོགས་ནང་ན་ཞི་བར་སྟོད།
| ལེན་པ་ཅན་ནང་མི་ལེན་པ།
| དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྟེན། ༡༤

། ཁབ་ཀྱི་ཙྰ་ནས་ཡུངས་ཀར་བཞིན།
། གང་གི་འདོད་ཆགས་ཞི་སྤང་དང་།
། ང་ཀྱལ་ཕྱག་དོག་སྤྱང་གུར་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཞིན། ༣༥

། ཅུབ་རིག་བྲལ་ཞིང་ཡོངས་གྲགས་ཀྱི།
། བདེན་པའི་གཏམ་ནི་གང་སྤྲུམ་པས།
། སྤུ་ལ་ཡང་ནི་མི་གཞོད་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཞིན། ༣༦

། གང་གིས་རིང་པོ་བྱང་བྱ་འམ།
། སྤ་སྤོམ་ལེགས་ཉེས་གང་ཡང་བྱང་།
། འཛིག་དེན་མ་བྱིན་མི་ལེན་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཞིན། ༣༧

|འཛིག་ཏེན་འདི་དང་གཞན་དུ་ཡང་།
 |གང་ལ་ཆགས་པའི་གཞི་མེད་པ།
 |ཆགས་པའི་གཞི་མེད་ཀུན་སྒྲོར་བྲལ།
 |དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༣༤

|གང་ལ་ཀུན་གཞི་མེད་གྱུར་ཅིང་།
 |ཀུན་ཤེས་ཐེ་ཚོས་མི་དྲི་བ།
 |བདུན་ཅི་ཁོང་དུ་རྒྱད་པ་ཐོབ།
 |དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༣༥

|འདི་ན་བསོད་ནམས་སྒྲིག་པ་ཡི།
 |ཐོགས་པ་གཉིས་པོ་གང་གིས་སྤངས།
 |སྤངས་མེད་ཅིང་རྒྱལ་མེད་དག།
 |དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༣༦

། རྩི་མ་མེད་པ་རྒྱ་བ་བཞིན།
། དག་ཅིང་དྲངས་ལ་ར་རི་མེད།
། དགའ་བའི་སྲིད་པ་ཡོངས་སུ་ཟད།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྟེན། ༣༡

། གང་འདྲིར་ལོག་ལམ་བགྲོད་དཀའ་བའི།
། འཁོར་བ་མེངས་པ་སྤངས་བྱས་ཏེ།
། བཟལ་ཅིང་ཕ་རོལ་སོན་གྱར་པ།
། བསམ་གཏན་གཡོ་མེད་ཐེ་ཚོས་ཚོད།
། ཉེ་བར་ལན་པ་མེད་ཅིང་ཞི།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྟེན། ༣༢

། འདི་ན་གང་ཞིག་འདོད་པ་ནམས།
། སྤངས་ནས་ཁྱིམ་མེད་རབ་དུ་བྱང་།
། འདོད་པའི་དངོས་པོ་ཡོངས་ཟད་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྟེན། ༣༣

། འདི་ན་གང་ཞིག་སྲིད་པ་ནམས།
། སྤངས་ནས་བྱིས་མེད་རབ་དུ་བྱུང་།
། སྲིད་པའི་དངོས་པོ་ཡོངས་ཟད་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༣༥

། མི་ཡི་སྦྱོར་བ་སྤངས་བྱས་ཤིང་།
། ལྷ་ཡི་སྦྱོར་བ་རབ་བཏང་ཕྱི།
། སྦྱོར་བ་ཀུན་དང་མི་ལྷན་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༣༦

། དགའ་དང་མི་དགའ་བོར་བྱས་ཏེ།
། བསེལ་བར་གྱུར་ཅིང་ཆགས་པ་བྲལ།
། དགའ་བོ་འཛིག་དེས་ཀུན་གཞོན་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟོད། ༣༧

|ཐམས་ཅད་ཀྱན་དུ་སེམས་ཅན་གྱི།
|འཆི་འཕོ་བ་དང་སྒྲིབ་རིག།
|ཆགས་མེད་བདེར་གཤེགས་སངས་རྒྱས་པ།
|དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟློད། ༣༧

|གང་གི་འགོ་བ་ལྷ་ནམས་དང་།
|དྲི་ཟེ་མི་ཡིས་མི་ཤེས་པར།
|ཟག་པ་ཟད་ཅིང་དབྱ་བཅོམ་པ།
|དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟློད། ༣༨

|གང་ལ་སྒྲེན་དང་སྒྲིབ་ས་དང་།
|དཀྱིལ་ན་ཅི་ཡང་མི་བདོག་ཅིང་།
|ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་ལེན་མེད་པ།
|དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བཟློད། ༣༩

སོར་སྤྱོད་ཅན་ལ་གསུངས་པ།

། ཁྱུ་མཚོག་གཙོ་བོ་དཔའ་བོ་ལྟེ།
། དང་སྤོང་ཆེན་པོ་ནམ་པར་གྱལ།
། གཡོ་མེད་ཁྱུ་མཚོ་སངས་གྱུ་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྟེན། ༥༠

། གང་གིས་སྤོན་གྱི་གནས་མཁྱེན་ཅིང་།
། མགོ་ངེས་དང་ནི་དཔྱལ་བ་གཟིགས།
། སྤྱི་བ་ཟད་པ་བརྟེན་གྱུར་ཏེ།
། མཛོན་གྱིས་མཐར་ཕྱིན་གྲུབ་པ་ནི།
། མཚོན་པ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་མཚོན་པ།
། དེ་ལ་བདག་ནི་བྲམ་ཟེར་བརྟེན། ༥༡ ॥

བྲམ་ཟེའི་སྤྱི་ཚན་ཏེ། ལེའུ་ཉིར་དུག་པ་ལོ།

།འཕགས་པ་གནས་བནྟ་པ་ནས་ཀྱི་མདོ་མེད་
 མེ་མོད་དུ་བསྐྱས་པ་ལས། །ཕན་ཚལ་ཀྱི་མདོ་ཕན་
 བཅིས་པ་ཚོས་ཀྱི་ཚིགས་སྤྱ་བཅད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཚོགསོ།
 །འདྲན་པ་ཆེན་པོ་གནས་བནྟ་དུ་སྐྱེ་མཁའ་ཞབས་དུང་དུ་
 ཉུས་ཏེ། །སིངྒ་ལ་དཔལ་རལ་གྱི་རི་བོ་འོ་དཔེན་པར་
 དག་འདུན་ཚོས་འཕེལ་གྱིས་བསྐྱར་བ་ཚོགས་སོ། །

།རིང་ནས་འདྲིས་པའི་རང་བྱིས་ངོས་ཟིན་ཅིང་།
 །ཆོ་རབས་སྤྱ་མའི་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་ཆེད་དེ།
 །དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་ཚོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསུང་།
 །གསར་དུ་བསྐྱར་བའི་དགའ་བ་གང་གིས་མཚོན།

།མི་ལོ་བརྒྱད་བརྒྱའི་ཡུན་ལ་རྒྱ་གར་དུ།
 །མ་སྐྱེབས་ཕྱི་དལ་ཙན་གྱི་ལོ་རྒྱ་བ།
 །ལམས་སྐྱར་བཅུན་བཅོས་དངོས་སྤྱ་གྲོག་པ་ཞེས།
 །ད་ལྟ་མ་ག་རྒྱ་ན་མཆིས་སོ་སྐད། །

།ཅས་ཀྱང་སྤྲོསོ།

|ཇི་སྐད་དུ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་གྲར་པས། |གི་ཡི་བརྒྱལ་དེ་སྤྲུ
 བྱམས་ཤིང་བཞུགས་སྤྲོད་ཀྱི་ཕྱི་སྤྲོད་པས། བྱམས་ཀྱི་ཕྱི་སྤྲོད་པས་ཤིང་ཡོང
 དུ་གྱི་བྱམས་པས། |བཀའ་བྱིན་ཀྱི་ཕྱི་སྤྲོད་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་

|མངོན་གྱུར་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 |ངས་ནམ་པལ་གྱི་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 |མངོན་གྱུར་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 |དགའ་བའི་དངོས་པོ་གཞན་གྱི་གྲར་པས།

|ཆོས་ཀྱི་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་
 བྱམས་པས་ཤིང་།

|གྲུ་གར་གྱི་ཕྱི་སྤྲོད་པས་ཤིང་ཡོང་བྱམས་པས་ཤིང་

By order of
His Highness the Maharaja of Sikkim
Printed under the superintendence of
Mr R. P. Alley at the Sikkim Durbar Press,
Gangtok, Sikkim, India.

